

خطاب مبارکہ

جلد اٹھا رہ

- عظمتِ الہی
- وجہاتِ محبت
- حفظِ قرآن کا شوق
- اخلاقِ نیت
- حسنِ اخلاق کی اہمیت
- طلباء سے قیمتی باتیں
- جذب و سلوک کی تجلیات
- دعائیں لانگنے کا ادب

پیر طریقیت، رہبرِ شریعت، منکرِ اسلام

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد قشنبہ ندی ظلہ

223 سنت پورہ فضیل آباد
+92-041-2618003

مکتبۃ الفقیر

خطبات فقیر

جلد ۱۸

از افادات

محبوب العلماء والصلحاء

حضرت مولانا پیرزادہ الفقار احمد نقشبندی

مُجددی ناظم

مولانا محمد حنفی نقشبندی

مرتب

041-2618003

مکتبہ الفقیر
223 سنت پورہ قصیل آباد

ناشر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب ————— خطبات فقرہ ⑯

از افادات ————— حضرت مولانا یوسف الفقہار احمد نقشبندی بخاری

مرتب ————— مولانا محمد حنیف نقشبندی

ناشر ————— مکتبۃ الفقینہ
223 سنت پورہ فیصل آباد

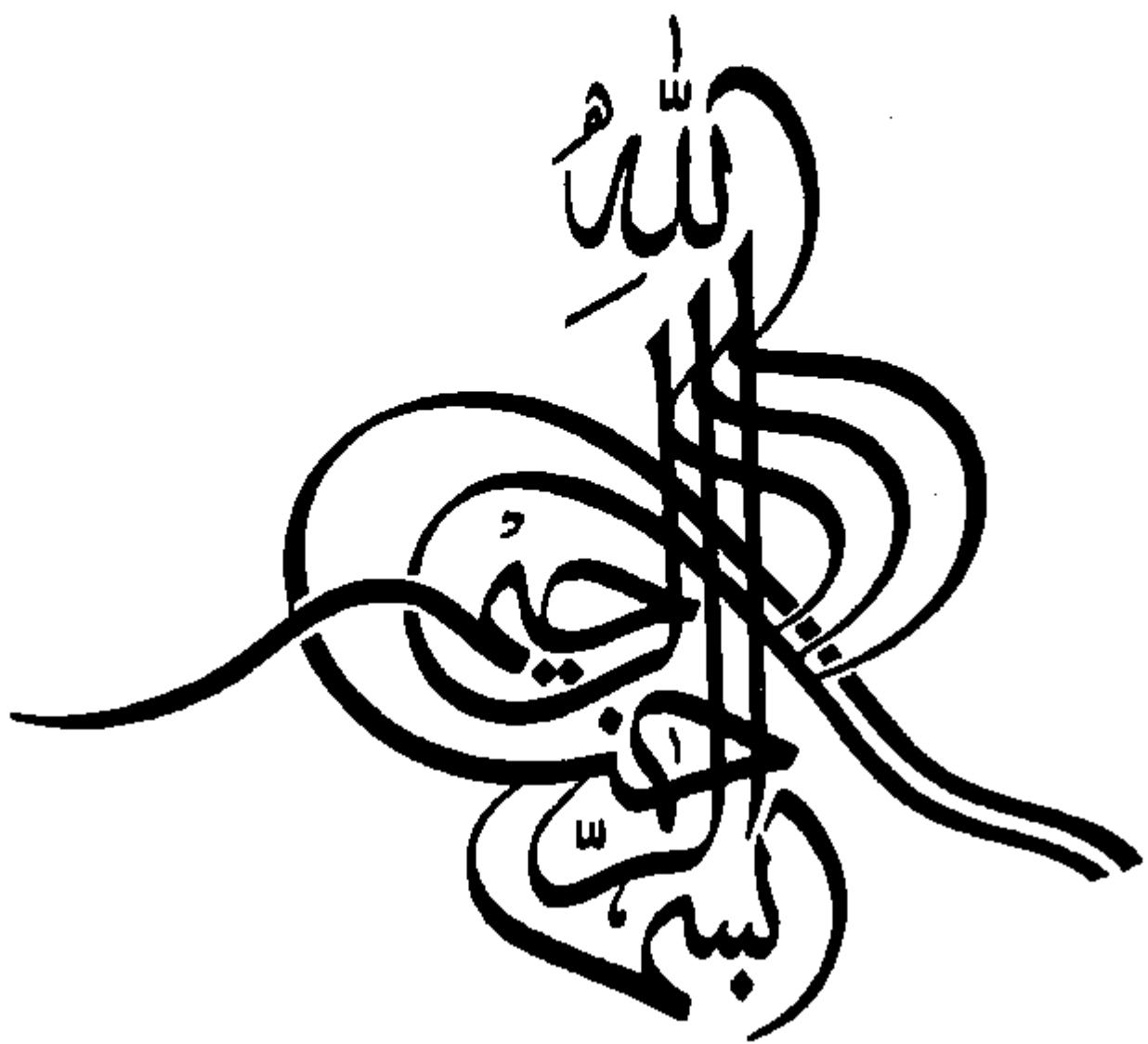
اشاعت اول ————— ستمبر 2009ء

اشاعت دوم ————— نومبر 2009ء

اشاعت سوم ————— مئی 2010ء

تعداد ————— 1100

کمپیوٹر کمپوزنگ ————— فاکر شاہ محمد سعید

الفہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
37	ا قامت	11	عرض ناشر
	اذان و ا قامت میں عظمت الہی کا	13	پیش لفظ
37	سیاق	17	① عظمت الہی
39	تحمیک میں چھٹی لگات	17	شان خداوندی
41	بسم اللہ کی "ہا" اور اس کے معارف	18	میرے لیے سیکھ رکافی ہے
43	عزت و ذلت ملنے کا معیار	19	عبادت کس کا حق ہے؟
	موچھوں اور پکوں کے مابین ایک	20	محبت کی معراج
43	وچھپ مناظرہ	22	اللہ کے کہتے ہیں؟
44	کبھی کی "میں میں" کیسے لکھی؟	22	نشانے خداوندی کی بھیل
45	"مینا" پرندے کی پسندیدگی کی وجہ	24	بندگی ایک غلام سے سمجھی
46	عاجزی سے استعداد پیدا ہوتی ہے	24	ایک افسکال کا حیران کن جواب
46	غزوہ دکاں بکبر کیسے نہ ہے؟	25	مرضی مولیٰ از ہمس اولی
47	تصوف کا بغاودی مسئلہ	25	عبادت خداوندی کا پیغام
48	صحابہ کرام ﷺ کی عاجزی		پروردگار عالم کے شاہانہ کلام کی چند
49	اہل و صفح حضرات کا مقامِ عجز	26	جھلکیاں
	امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی	28	انبیاء کرام کی عاجزی
50	عاجزی	29	آیاتِ قرآنی میں عاجزی کا درس
50	ترکیب عبودیت اور طرزِ ربوبیت	30	مستون دعاوں میں عاجزی کا درس
51	عاجزی کے ساتھ داں پھیلاؤں میں	36	اللہ تعالیٰ کی عظمت خاصہ
			لوموادو پنج کے کان میں اذان و

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
76	خانقاہیں یا عشق کی دکانیں	53	۱) وجہاتِ محبت
77	کائنات کی تمام لذتوں کا کپسول محبتِ الہی کے حصول کے لیے ایک مقبول دعا	55	اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت اور ذاتی عداوت
77		56	کافروں کی مشاہد پر پکڑ
79	۲) حفظ قرآن کا شوق		ایمان والوں سے اللہ کی ذاتی محبت کی دلیل
81	عظیمِ قرآن	56	وجہاتِ محبت
82	شفاعتِ قرآن	58	(۱) حسن و جمال
82	شفاعت، حافظِ قرآن	58	(۲) فضل و کمال
83	ایں سعادت بزور بازو نیست	60	(۳) مال و منال
84	مستورات میں حفظِ قرآن کا ذوق	62	(۴) احسان
85	پانچ سال کی عمر میں حفظِ قرآن	63	احسانات خداوندی کی ایک مثال
85	نوے سال کی عمر میں حفظِ قرآن	64	محبتِ الہی کا غلبہ مطلوب ہے
86	سات ہمینوں میں حفظِ قرآن	65	محبوب کے نام کے دام لگانے والے
86	ایک ماہ میں حفظِ قرآن	66	حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
87	تین دنوں میں حفظِ قرآن	67	محبتِ الہی کا ایک انوکھا انداز
87	عشقِ قرآن سے لبریز خاتون کا تجуб	68	اعمال کی گفت پیٹنگ کیسے؟
87	حفظِ قرآن میں اتنی چیزیں !!	68	عشق والوں کی نمازیں
88	قرآن مجید کا کمپیوٹر	69	شب زندہ دارلوگ
	چند ماہ کی عمر میں سورتِ ملک حفظ	71	ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم
89	کرنے والا پچھہ	73	اللہ سے اللہ کو ماگ لیجیے
	شوق کے پروں سے حافظِ قرآن کی	74	ملاقات کے لیے نفلوں کا بہانہ
90	پرواز	75	ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا
91	شریعت کے احکام پر کار بند ریے	75	

صفہ نمبر	عنوان	صفہ نمبر	عنوان
112	توبہ خیر باعث	95	۵۔ اخلاق نیت
113	گناہ..... پریشانوں کی پوٹی	95	مونن کی نیت کا مقام
114	روحانیت کی جائی	97	بھلائی کی نیت پر بخش کا فیصلہ
116	تمن بنیادی گناہ	97	حیران کروئے والا نامہ اعمال
117	سفید بالوں سے حیا، مگر	98	تمنا، جو پسند آگئی
117	ایک بزرگ کی بصیرت	100	صدق دل کی علامت
118	تمن انمول باتیں	100	خلص بندے کی پیچان
118	ایمان ضائع ہونے کے اسباب	101	خلص بندے کے عمل کی عنت
120	تمام آسمانی کتابوں کا نجود	102	تمن چتریں اللہ کے لیے خاص ہیں
120	چھلکی بات	102	قول فعل کا تضاد
120	دوسری بات	105	اچھے ساک کی تمن علامتیں
120	تمیری بات	105	(۱) دل سے دنیا کو محکراوینا
121	سینے کو سیاہ کروئے والا گناہ	105	(۲) موت کو محبوب بحث
122	فیض کا اجراء کیسے؟	106	(۳) صلح کا مقبول ہوا
124	اکابر کا انداز تربیت		معنی سے ارادت کا ایک سبق آموز
125	۵۔ حسن اخلاق کی اہمیت	107	واقعہ
127	درخت اپنے پھل سے پھیانا جاتا ہے	110	تمن پھی باتیں
	انسان اپنے اخلاق سے پھیانا جاتا	111	محبت دنیا کی سزا کی علامتیں
128	ہے	111	پھلی علامت
128	حیوانوں سے بھی بدتر انسان	112	دوسری علامت
129	حیوانات میں مرائب	112	تمیری علامت

عنوان	عنوان
143 زادراہ کی فکر	129 (۱) مفید اور بے ضر حیوان
144 مومن کامل	129 (۲) وحشی حیوان
145 انسانیت کا معیار	129 (۳) موزی حیوان
145 اخلاق کی تکوار	130 جانوروں سے بدتر انسان
نی رحمت ملائیم کے اخلاق عظیم کی	131 دین میں حسن اخلاق کی تعلیم
146 جھلکیاں	132 اخلاق کے تین درجات
146 دیہاتیوں کے دل کیسے جیتے	132 (۱) اخلاق حسن اور اخلاق عالیہ
147 دشمنوں کے دل کیسے جیتے	132 موسوی اخلاق
150 دوستوں کے دل کیسے جیتے؟	133 (۲) اخلاقی کریمانہ
151 چھوٹوں کے دل کیسے جیتے؟	134 ہماری حالتِ زار
152 نبوت کی انوکھی دلیل	135 شریعت کا حسن
153 پردے میں رہنے دو.....!	137 (۳) اخلاق عظیمہ
154 اپنے ہی اسیر ان زلف	137 اخلاق عظیمہ کی مثال
154 خوش خلقی عبادت ہے	137 اخلاق عظیمہ کی تعلیم
155 دیراں نال زندگی دی بھار	138 یہ ہیں اخلاق عظیمہ
157 پوستہ رہ شجرے	139 برے سے بھی اچھا سلوک
157 والدین کا سایہ عاطفت	140 اپنا موازنہ کریں!
158 برکات کے نجور	140 کینہ پروری کا نتیجہ
158 معاملات خراب ہونے کی وجہ	141 سینہ بے کینہ کا انعام
159 غصہ پینے کا انعام	142 کرو مہربانی تم اہل زمیں پر
160 برائی کا بدلہ بھلانی	142 کر بھلا، ہو بھلا

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
موت کے وقت خیرخواہی	161	نفع رسائی کا انعام	
درج انسانیت معلوم کرنے کا تم رامیٹر	161	خیرخواہی کی قدر و اونی	
مسلمانی کو خیر ہے ان پر	162	دولفکلوں میں پورا دین	
جانوروں کی بھی خیرخواہی	163	درس اخلاق کی ضرورت	
خیرخواہی جہنم کے لیے آڑ	164	پڑوس کی قیمت	
من گریاں پا فقیرا	165	خیرخواہی ہوتا اسکی!	
راحتِ جاں یا و بال جاں	166	خیرخواہی کی انوکھی مشائیں	
۱۸۳ طیاء سے یقینی باقی	167	عمل سے زندگی بنتی ہے	
دنیا امتحان کا ہے	167	تو کھا مقدمہ اور نرالا فصلہ	
دھرم کے لوگ	169	نہ ہو دین تو جن بھی دشمن	
اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں		موس کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا	
حالات کا تغیر	169	غضب	
دو جہنڈے	171	قرب قیامت کی نشانی	
فائل نتیجہ	171	موس کی شان اور رتبہ	
کارروائی حق	172	کر بھلا ہو بھلا	
پا بر بیش کوش کر عالم دوبارہ نیست	172	شرم تم کو گرفتیں آتی	
رب کی رضا کے متلاشی	173	تم یقینی باقی	
شیطان کا زور دار حملہ	173	معاملات سے پتہ چلتا ہے	
شیطان کی آما جگا ہیں	174	آج کے مسلمان کی "ان شاء اللہ	
خطرہ ایمان	175	صحابہ کرام رض میں عیب پوشی	
ثنوں معاش اور علوم معاو	175	بوقت قتل بھی خیرخواہی	

عنوان	منہاجبر	عنوان	منہاجبر
۲۱۱ ۵ جذب و سلوک کی تجلیات	193	اللہ کا انتخاب	
۲۱۳ راہِ عشق کے راہی	194	شیطان کی بیانیں فوج	
۲۱۷ دیدار الہی کی تڑپ	195	شیطان کے انجیکشن	
۲۱۸ حسین، ناز ضرور دکھاتا ہے	195	گن و اور یادداشت	
۲۱۹ جذب کی تجلیات پانے والے	196	فونوگراف میموری	
۲۱۹ سیدنا صدیق اکبر	196	بے مثال قوتِ حافظ	
۲۲۱ سیدنا عمر	198	حافظ یا چھاپے.....!!!	
۲۲۱ حضرت بشر حافی	198	محمدؐ کی تعریف	
۲۲۳ حضرت ابراہیم بن ادھم	199	قوتِ حافظ کی انویں مثال	
۲۲۷ حضرت مبارک	200	پرہیزگاروں کا انعام	
۲۲۷ حضرت عبد اللہ بن مبارک	200	قوتِ حافظ اور حدیث کا مقام	
۲۲۹ دو گناہ کا وقت	201	کرشماتی قوتِ حافظ	
۲۳۰ دل ٹوٹنے پر روحانی پرواز	203	ایک ہی منزل کے راہی	
۲۳۱ ایک دلچسپ واقعہ	204	صورت و حقیقت بنا لیں	
۲۳۲ شیخ کی طرف سے رہنمائی	205	اجماع رسول	
۲۳۳ طلب کی پرکھ	206	کائنوں کی سچ !!	
۲۳۴ نبی عرحمت کا اضطراب	207	نبعت کا حق	
۲۳۵ پریشانی کی حلاني	207	اپنی سلطنت	
۲۳۷ عشق عاشق اور عشق محبوب کا تقابل	208	دودھ اور پانی کا دلچسپ مکالمہ	
۲۳۸ عالمِ تحریر	209	اکابر دودھ ہیں اور ہم پانی	
۲۳۸ شیطان کا داؤ	210	تمنائے فقیر	

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
259	آداب شاہزاد کا تھاضا	239	احسنی محدودی بھی ایک لمحت ہے
260	پروردگار عالم کا اندازِ محبت	239	هل میں مزید کا معاملہ
261	محبت بھری دعا اور اس کی قدر دوائی	240	جذب اور سلوک کی پہچان کیسے؟
262	گھرے بندے کا انتظار	240	قولیٰ دعا کا وقت
262	اللہ کے در کو تھامے رکھئے	241	حالتِ قیامت میں عطاۓ خداوندی
		242	طلبِ مولیٰ کی قدر دوائی
		243	نیک بننے کی تمنا اور اس کی قدر دوائی
	❖❖❖❖	245	⑧ دعاء مانگنے کا ادب
		247	اللہ کی بے شمار رحمتیں
		248	احساناتِ خداوندی اور رحم
		248	ایک پیالہ پانی کی قیمت
		249	فانج سے بچنے کا قدرتی انتظام
		250	پروردگار عالم کی پسند
		251	خالق اور جخلوق سے مانگنے میں فرق
		252	خالق۔ جخلوق کے دینے میں فرق
		254	پروردگار عالم سے مانگنے کے آداب
		254	دل کھوں کر مانگیں
		256	یقین کے ساتھ مانگیں
		257	اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں
		258	ہم تو مائل ہے کرم ہیں
		258	سرپا سوال بن کر دعا مانگیں

عرض ناشر

محبوب العلما، والصلحاء، حضرت مولانا پیر ذوالنقار احمد نقشبندی مجددی
دامت برکاتہم کے علوم و معارف پرمی بیانات کو شائع کرنے کا یہ سلسلہ خطبات
فقیر کے عنوان سے 1996ء بہ طلاق ۱۴۲۱ھ میں شروع کیا تھا اور اب یہ
اٹھار ہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شاہین کی پرواز ہر آن بلند
سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلتی جاتی ہے کچھ بھی حال حضرت دامت
برکاتہم کے بیانات حکمت و معرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک
نئی پرواز فکر آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشہ و رانہ خطابت یا یاد کی ہوئی تقریر یہ نہیں
ہیں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جو الفاظ کے سانچے میں ڈھل
کر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر

میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ آجھے
کہ میں ہوں محرم راز درون خانہ

چونکہ یہ صاحبِ دل کی بات ہوتی ہے اس لیے دلوں میں اثر کرتی ہے۔
چنانچہ حضرت کے بیانات کو ایک قبولیت عامہ حاصل ہے۔ حضرت کے بیانات
سے علا بھی مستفید ہوتے ہیں عوام بھی مستفید ہوتے ہیں۔ ہر بھی ربہ مالی
حاصل کرتے ہیں، جھوٹے بھی سبق حاصل کرتے ہیں۔ مردوں کے دل کی دنیا

بھی بدلتی ہے، خواتین کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ غرض کہ ہر طبقہ کے انسان کے لیے یہ خطبات مشعل راہ ہیں۔

”خطبات فقیر“ کی اشاعت کا یہ کام ہم نے اسی نیت سے شروع کیا کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کو فکر مند کیا جائے اور انہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موتوی اکٹھے کر کے ہم تک پہنچائے ہیں، انہیں موتیوں کی مالا بنا کر عوام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے جو ان شا، اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قارئین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس جمیع خطبات کو ایک مام کتاب سمجھ کر نہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحرِ معرفت کے ایسے موتیوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اس دل ہی جانتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ سائب خطبات کی بے مثال فصاحت و بالاغت، ذیانست و فظانست اور حال و توازن کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو مختبوظ ہونے کا بہتہ یعنی مفعع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کمی یا ووتاںی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لیے تجویز رکھتے ہوں تو مطلع فرمائے کہ عند اللہ ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں تازیست و اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ جاریہ بنا میں۔ آمین۔ بحہم سید الامر مسلمین علیہ السلام

ڈاکٹر شاہد مسعود نقشبندی

خادم ملکۃ الفقیر فیصل آباد

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ الصُّطَفُوا اَهَا بَعْدًا

فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولانا پیر غلام حبیب نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونپی تو ابتدا میں چند دن اپنی بے بناعثی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذب رہا، لیکن حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا، چنانچہ فرمایا کہ بھی تم نے اپنی طرف سے اس کام کو نہیں کرنا بلکہ اپنے بڑوں کا حکم پورا کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ مزید فرمایا کہ جب کبھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نصیحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ نے وعظ و نصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، حلقة بڑھتا رہا اور الحمد للہ شرکاء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی عاجز خود بھی دیکھتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چہار اطراف سے بیانات کے لیے دعوییں آنے شروع ہو گئیں۔ شیخ کا حکم تھا، سرتاہی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رخصت سفر باندھا اور عازم سفر ہوئے۔ اس کثرت سے اسفار ہوئے کہ بعض اوقات صحیح ایک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ملکوں کو محلہ بنادیا۔ اس ناتوان میں یہ ہمت کہاں؟..... مگر وہ جس سے چاہیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شنخے

”قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں“

حقیقت یہ ہے کہ یہ میرے شیخ کی دعا ہے اور اکابر کا فیض ہے جو کام کر رہا ہے،
و اما بنعمۃ ربک فحدث۔

بیانات کی افادیت کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے سے بعد جماعت کے کچھ دوستوں نے
ان کو کتابی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت
کی ذمہ داری اٹھائی، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبردار یا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ
عاجز کئی ایسی جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علماء طلباء
نے کافی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ کوئی باقاعدہ
تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود
ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علمائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو
اصلاح فرم اکر عند اللہ ماجور ہوں۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و
اشاعت میں کوشش ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں
اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرمائیں اور عاجز کو بھی مرتبے دم تک
اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ آمين ثم آمين

دعا گو و دعا جو

فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی

کان اللہ له عوضا عن کل شیء

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْفُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (الفاطر: ١٥)

عظمة الـ

بيان: حضرت مولانا ناصر ذوالقدر احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
بمقام: جامع مسجد مدینہ، جنگ مسدر
تاریخ: ۱۴۲۹ اکتوبر ۲۰۰۱ء، برموق: سالانہ اجتماع ۲۰۰۱ء

اقتباس

تصوف کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بڑائی نکل جائے
اور اللہ کی عظمت دل میں آجائے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا اس
نے سارا تصوف سمجھ لیا۔ پھر وہ
میں کی بات نہیں کر سکتا.....
کوئی اوپر اپول نہیں بول سکتا.....
وہ اللہ کا عاجز اور مسکین بندہ بن کر رہے گا۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا:-
یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
اس پر ہے مجھ کو ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مظلہ)

عظمتِ الٰہی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰ اَسْكَنْ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَی اَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
يَا اٰيُهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلٰى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغٰنِيُ الْحَمِيدُ

(الفاطر: ۱۵)

سُبْحَانَ رَبِّنَا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

شانِ خداوندی:

الله رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، اس کائنات کے مالک ہیں... وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان میں بہت بڑے ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی جتنی بڑائی سوچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ ہماری عباداتیں، ہماری تعریفیں اور ہماری تسبیحات، یہ سب چیزیں اس کی شان کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہیں، اس کی شان اس سے بھی زیادہ ہے۔

آج کے اس ماحول میں دلوں میں عظمتِ الٰہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ویژتگنا ہوں کی وجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ رب العزت کی اور اس کے حکموں کی وہ عظمت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم کتنے بڑے ہیں تو اس کی ہمیت دلوں میں بیٹھ

جائے۔ اگر اس کی شانِ ذہن کے اندر جم جائے تو پھر انسان اس کی معصیت کے تصور سے بھی گھبرا تا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کا حکم توڑ رہا ہوں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(الفاطر: ۱۵)

”اے انسان! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ رب العزت غنی اور حمید ہے“

أَنْ يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (الفاطر: ۱۶)

”اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو پیدا کر دے۔“

وَ مَاذِلَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٌ (الفاطر: ۱۷)

”اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔“

اس آیت میں اللہ رب العزت کی عظمت سامنے آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں اپنی اوقات پہچانیں اور اللہ رب العزت کی شان کو پہچانیں۔ جب اللہ رب العزت کی شان اور عظمتِ دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر انسان حکمِ الہی کو عظیم سمجھے گا اور اس کو توڑتے ہوئے دل گھبرائے گا اور انسان سوچے گا کہ میں کتنے عظیم پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پھر اسے اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔

میرے لیے یہی فخر کافی ہے:

حضرت علیؐ فرمایا کرتے تھے:

”اے اللہ! میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرابندہ ہوں۔“

اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اتر چکی تھی۔ چنانچہ ان کو بندگی میں مزا آتا تھا۔

عبدات کس کا حق ہے؟

یاد رکھیں! عبادت اللہ کا حق ہے۔ کسی حال میں بھی غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں۔ یہ حق مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ چیز بات یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عظمت کو مانے اس کے سامنے تذلل کو قبول کرے جسم کی سب سے معزز جگہ، پیشانی کو اس کے سامنے زمین پر نکالئے اس کے سامنے سجدے میں اپنی ناک رکھئے

جب یہ اللہ کے سامنے اس طرح بچھ جاتا ہے، تب اللہ رب العزت اسے اپنا قرب عطا فرمادیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَاسْجُدْ وَاقْرِبْ﴾ (العلق: ۱۹)

یہاں سجدے کے بعد قرب کا تذکرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں اس طرح اپنے آپ کو پامال کرے گا اور مٹائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا۔

فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ پر گھاس ہو تو آدمی کو چاہیے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے سر کو دبائیں کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے۔ اگر وہ گھاس کے اوپر اور سجدہ کرے گا تو سجدہ نہیں ہو گا۔ ایسی جگہ پر سر کو نیچے دبانا لازم ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے آپ کو اتنا جھکایا جتنا یہ جھکا سکتا

تھا، اب اس مسجدے کی وجہ سے پروردگار نے اس کو اتنا اٹھایا جتنا وہ اٹھا سکتا تھا۔ اس لیے فرمایا:

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ

”نماز مومن کی رراج ہے۔“

ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکنا یکھیں اور اس کی عظمت دل میں پیدا کریں۔

محبت کی معراج:

جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو اس میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ”نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔“ ہم اللہ کے سامنے یہ کتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن سمجھو یہ نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے سن لیجئے۔

⦿ جب کسی کے ساتھ تعلق کی ابتداء ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی کیفیت کو ”رغبت“ کہتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ طبیعت میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی۔

⦿ پھر جب یہ رغبت بڑھ جاتی ہے تو اسے ”طلب“ کہتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں فلاں چیز کی طلب پیدا ہوئی۔

⦿ پھر جب طلب بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کو ”محبت“ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جی اس کے دل میں فلاں چیز کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔

⦿ پھر جب یہ محبت بڑھ جاتی ہے اور شدید ہو جاتی ہے تو اس کو ”عبادت“ کہتے ہیں۔

اس عاجز نے چند نوجوانوں سے پوچھا: بتاؤ! انسان اپنے محبوب کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا پیش کر سکتا ہے؟ یعنی محبت کی معراج کیا ہے؟ ایک نے کہا: اپنا سب مال لٹا دے

دوسرے نے کہا: اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لے
تیرے نے کہا: اپنی جان بھی قربان کر دے
وہ جوانوں والے ہی جواب دیتے رہے۔ چنانچہ میں نے کہا: بھی! کوئی
بوڑھوں والا جواب بھی دو۔ کہنے لگے: جی! وہ تو پھر آپ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ
پھر میں نے ان کو بات سمجھائی:

”دیکھیے! محبت کی معراج یہ ہے کہ محبوب کی محبت دل میں اتنی سما
جائے کہ محبت اس محبت میں بے قرار ہو کر اپنی پیشانی محبوب کے قدموں پر رکھ
دے۔“

یعنی وہ اپنے محبوب کو اپنا معبود بنالے، یہی محبت کی معراج ہے۔

جب ہم نے کہا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو ہم نے گویا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا:
اے اللہ! ہمارے دل میں محبتوں کی جو معراج ہوگی، جو سب سے اعلیٰ تعلق ہو
گا، اللہ! وہ فقط تیری ذات کے لیے ہوگا۔ ہم نے اپنی محبتوں اور چاہتوں کو فقط تیری
ذات کے لیے مخصوص کر دیا۔ ہم کلمہ پڑھتے وقت یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ
یوں کہتے ہیں:

﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاٰغِبُونَ﴾ (التوبہ: ۵۹)

”ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔“

مطلوب یہ ہے کہ اگر رغبت ہو دل میں تو اللہ کی ہو۔

پھر آگے طلب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مجھے چھوڑ کر غیر کو

چاہتے ہیں وہ

﴿ضَعْفَ الطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ﴾ (الج: ۷۳)

”طلب کرنے والا بھی اور جس کو طلب کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں۔“

یعنی طلب ہو تو کس کی؟ اللہ کی۔

محبت کا نام آیا تو فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ﴾ (آل بقرة: ۱۶۵)

”اور ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔“

پھر عبادت کے بارے میں فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

”نبیس کوئی معبود سوائے اللہ کے۔“

اب سوچنا چاہیے کہ جو پروردگار تعلق کی سب سے کمزور قسم ”رغبت“ کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ تعلق کی سب سے اعلیٰ قسم ”عبادت“ کو غیر کے لیے کیسے پسند فرمائے گا؟

اللہ کے کہتے ہیں؟

اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے اور جس کا کام کسی کے بغیر نہ اٹکے۔ یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے۔ اس کا کوئی کام کسی کی وجہ سے انکتا نہیں اور مخلوق کا کام اس کے بغیر چلتا نہیں۔ حتیٰ کہ دنیا میں کوئی پتہ بھی اس کے اذن اور حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ انبیاء کرام بھی بلند شان والے ہیں، مگر اس کے عاجز بندے ہیں۔

نشانے خداوندی کی تکمیل:

یاد رکھیں! چاہت اور مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔

ذراغور کیجیے!

⦿ سیدنا آدم ﷺ جنت میں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں۔
لیکن اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم ﷺ کو
بالآخر دنیا میں اترادیا گیا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔
⦿ سیدنا نوح ﷺ کے سامنے ان کا بیٹا ہے۔ ان کی چاہت ہے کہ بیٹائی جائے۔
اسی لیے تو کہتے ہیں:

﴿يَبْنِي أَرْكَبَ مَعْنَا﴾ (حود: ۳۲)

”اے بیٹا! ہمارے ساتھے کشتی میں سوار ہو جا۔“

لیکن اللہ رب العزت کی مرضی نہیں تھی۔ چنانچہ آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب
گیا۔ تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔
⦿ سیدنا ابراہیم ﷺ نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے۔ چاہتے ہیں کہ ان کو ذنبح کر
دیں۔ چھری بھی تیز کر لی، زور سے چلاتے بھی ہیں، مگر اللہ رب العزت نہیں
چاہتے۔ چنانچہ ان کی بجائے ایک دنبہ ذنبح ہوتا ہے۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ
کی۔

⦿ سید الاولین والآخرين نبی ﷺ ایک مرتبہ ارادہ فرماتے ہیں کہ میں آج کے
بعد شہد کا استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ زوجہ محترمہ نے بتا دیا تھا کہ مہک محسوس ہوتی
ہے۔ تو محبوب خدا ﷺ کی طرف سے فرمان آگیا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (تحریم: ۱)
تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی۔

معلوم ہوا کہ یہ شان فقط اللہ رب العزت کی ہے کہ ہر حال میں مرضی اسی کی پوری ہوتی ہے۔ محترم جماعت! جب ہر حال میں مرضی اس کی پوری ہونی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دیں اور اس کی مرضی پر خوش ہو جائیں۔

بندگی، ایک غلام سے سیکھی:

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے تو بندگی ایک غلام نے سکھائی۔ کسی نے پوچھا: حضرت! وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ جب میں اس غلام کو خرید کر لایا تو میں نے اس سے چند باتیں پوچھیں:-

میں نے پوچھا: تمہارا کیا نام ہے؟

کہنے لگا: جی! جو آپ پکاریں، وہی میرا نام

میں نے پوچھا: تم یہاں کیا کام کر سکتے ہو؟

کہنے لگا: جی! جو آپ ذمے لگائیں، وہی میرا کام

میں نے پوچھا: تم کیسے کپڑے پہنو گے؟

کہنے لگا: جی! جو آپ پہنائیں گے وہی میرا باس۔

فرماتے ہیں کہ اس غلام نے مجھے اللہ رب العزت کی بندگی سکھا دی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرا غلام ہے اور ہر حال میں میری مرضی پر راضی ہے، تو مجھے ہر حال میں اپنے پروردگار کی مرضی پر کیوں راضی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو گیا اس کی زندگی سکھی ہو گئی۔

ایک اشکال کا حیران کن جواب:

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو فرمانے لگے:

”تم کیا سمجھتے ہوا شخص کے بارے میں جس کی مرضی سے دنیا کا کار و بار چل رہا ہے؟“

جب انہوں نے یہ بات کی تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو بڑے محتاط بزرگ تھے، ایسا کلام کبھی نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے کسی بات کر دی۔ چنانچہ انہوں نے کہا: حضرت! آپ کے اس کلام میں کچھ گہرائی نظر آتی ہے، مہربانی فرمائی کہ سمجھا دیجیے۔ چنانچہ پھر حضرت نے فرمایا:

”دیکھو! ہر کام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا ہے، اب گویا ہر کام میری مرضی سے چل رہا ہے۔“

مرضی مولیٰ از ہمسہ اولیٰ:

آج تو لوگ کہتے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھی! جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی گئی۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنی مرضی تھی اور جب کلمہ پڑھ لیا تو اپنی مرضی کی بجائے مولا کی مرضی آگئی۔

مرضی مولیٰ از ہمسہ اولیٰ

اب اللہ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟

عبادتِ خداوندی کا پیغام:

عبادتِ خداوندی کا پیغام سب انبیاء کے کرام نے آکر دیا اور فرمایا:

”لوگو! اللہ کی عبادت کرو۔“

چنانچہ قرآن پاک میں ہے:

﴿وَإِلَيْيَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُولُمْ أَعْبُدُو إِلَهَكُمْ﴾ (ھود: ۵۰)

ایک جگہ پر فرمایا:

﴿وَإِلَىٰ ثُمَودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوْا اللَّهَ﴾ (ھود: ۶۱)

اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ﴾ (آل عمرہ: ۲۱)

”اے انسانو! عبادت کرو اپنے پروردگار کی“

پروردگارِ عالم کے شاہانہ کلام کی چند جملے کیاں:

◎..... ایک جگہ فرمایا:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ
رَبُّكَ قَدِيرًا..... (الفرقان: ۵۳)

اللہ اکبر! کیا ہی شان و شوکت ہے کلام کی!

پڑھتے ہی سوس ہوتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ خطاب کر رہا ہے۔

◎..... اللہ رب العزت نے انبیائے کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے جو رسول بن کر تشریف لائے وہ اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے کا اختیار لے کر آئے۔ وہ اللہ رب العزت کی اتنی مقرب اور مقبول ہستیاں تھیں۔ وہ اتنی شان والے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خود چنا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حِيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ (آل انعام: ۱۲۳)

ان کو خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور بڑے زور دار الفاظ میں قرآن پاک میں فرمایا:

﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ (آل انعام: ۷۷)

ایسے زور دار الفاظ میں پیغام دیا کہ ہم نے رسولوں کو چنا اور جب بھیجا تو ان کو

رہنمایا کر بھیجا۔

⦿ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا۔ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خو لے لیا۔ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا ہو آیت بھی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الِّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

اب ذرا اس کے ترجمے پر غور کریں۔ فرمایا:

إِنَّا "ہم نے"

نَعْنُ "ہم نے"

نَزَّلْنَا "ہم نے....."

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "اور ہم نے....."

یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی فقرے میں چار مرتبہ "ہم نے، ہم نے" فرمایا۔

یا اللہ! یہ کیا عجیز ہے کلام کا!

کیا گھرائی ہے اس کلام میں!

شبنشاہِ حقیقی کا شاہانہ انداز دیکھیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا تذکرہ کرنا تھا۔ اتنی محسوس بات کی کہ اس سے زیادہ محسوس بات کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔

﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا الِّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

مفسرین نے یہاں چار مرتبہ "ہم نے، ہم نے" کا مطلب لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بار بار "ہم نے، ہم نے" کا تذکرہ کیا، اس میں کلام کے اندر ایک عظمت پیدا کرنا مقصود تھا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ جان لو کہ یہ کلام کرنے والی ذات کتنی بلند ذات ہے۔ چنانچہ قدرے وضاحت کے ساتھ اردو میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا:

"ہم نے، ہاں! ہم نے، ہاں! ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی

حافظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔“

اب دیکھیے کہ بات کے اندر کتنی قوت آگئی۔ اس آیت سے اللہ رب العزت کی
کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگو!

..... ہماری عظمت

..... قوت

..... طاقت

..... بساطت

..... شان و شرکت

کو دیکھو کہ ہم کتنی عظیم ذات ہیں۔ ہم اس ذات کے بندے ہیں۔ وہ دینے والا
ہے ہم لینے والے ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرا..... جب انسان اللہ
رب العزت کی عظمت کا تصور کرتا ہے تو دل میں عجیب تھنڈ پیدا ہو جاتی ہے۔

انبیاء کرام کی عاجزی:

سب کے سب انبیاء کرام اس کے عاجز بندے تھے۔ سب نے اس کے
سامنے

..... عاجزی کی

..... فریاد کی

..... گڑگڑائے

..... بجدہ ریز رہے

..... رو رو کراس کو مناتے رہے

..... اسی کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔

آیات قرآنی میں عاجزی کا درس:

سید الاولین والآخرين سیدنا رسول اللہ ﷺ کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں یا احادیث ہیں، ان پر ذرا غور کریں تو ان سے اللہ رب العزت کی عظمت کا عجیب سبق ملتا ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کردیتے ہیں:

◦ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:

مَا أَدْرِي مَا يَفْعُلُ بِي وَ لَا يَكُونُ إِنْ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُؤْخِذُ إِلَيْهِ

”میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گا، تمہارے ساتھ کیا ہو گا، میں تو وہی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے۔“

اس آیت پر ذرا غور کیجیے کہ کتنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

﴿وَ رَبُّكَ يَعْلُقُ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ وَ يَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةَ﴾

(القصص: ٢٨)

◦ ایک جگہ پرمایا:

مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبَعَ إِلَّا مَا يُؤْخِذُ إِلَيْهِ

◦ پروردگار عالم اپنے محبوب ﷺ سے ایک جگہ عجیب خطاب فرماتے ہیں۔ فرمایا:

﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَقْرَبَكَ﴾ (حود: ١٢)

ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مفہوم یوں بیان فرمایا کرتے تھے: فاستقم کما اُمرت ”اے محبوب! جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر تکلی کی طرح سید ہے رہیے۔“

◦ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو فرماتے ہیں:

﴿لَئِنْ شِئْنَا لَنُذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ (الاسراء: ٨٢)

”اگر ہم چاہیں، ہم سب کچھ جو آپ پر نازل کیا اسے واپس لے جائیں۔“

لُقْلِیْلَہ کا صیغہ..... ایسی بات کی کہ اس سے زیادہ تاکید کی اور کوئی بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ ذرا قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے! کیا ہی جلالتِ شان ہے اس کلام میں!

حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب محبوب ﷺ کو یہ کلام فرمایا جا رہا ہے تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی بھی اپنے علم پر ناز نہیں کر سکتا۔ جب محبوب ﷺ کو یہ خطاب ہے تو ہم کس کھیت کی گا جرمولی ہیں؟؟

⦿ عمل کے بارے میں بھی ایک آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب!

لَوْلَا أَنْ ثَبَّنَاكَ لَقَدْ كَدْرَتْ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْنَا فَلِيُّلَا إِذَا لَأَذْفَنْكَ
ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

(ھود: ۲۷)

اللہ اکبر!

اب اس آیت کا ترجمہ تو آپ گھروں میں جا کر دیکھیے۔ اس عاجز کے اندر تو ہمت نہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کر کے سنادے۔

جب اللہ تعالیٰ محبوب ﷺ کو فرماتے ہیں ”اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے“ تو پھر اگر ہم میں سے کوئی عمل کر رہا ہے تو یہ ہمارا کمال نہیں، یہ پروردگار کا کمال ہے۔ یہ اس مالک کا کمال ہے۔ یہ اس مالک کی توفیق ہے کہ اس نے توفیق دی ہوئی ہے۔ ورنہ ہم کس کھاتے میں ہیں۔

مسنون دعاؤں میں عاجزی کا درس:

نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگیں ان دعاؤں کو اگر زبانی یاد کیا جائے اور

معانی کے استحضار کے ساتھ ان کو مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج کل لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ دعا کیں پڑھتے ہیں۔ یعنی ایسا زمانہ آگیا ہے کہ دعا کیں پڑھنے کا رواج ہے..... رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا..... فقط پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانگ نہیں رہے ہوتے۔

دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبان کا مانگنا اور ایک ہوتا ہے دل کا مانگنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا تو سب کی سنتا ہے لوگوں کے دل گونگے ہوتے ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں۔ وہ زبان سے نکلی ہوئی نہیں قبول کرتا بلکہ دل سے نکلی ہوئی قبول کرتا ہے۔ بات ہر ایک کی سنتا ہے لیکن قبول اس کی کرتا ہے جس کی دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔
○ چنانچہ نبی علیہ السلام نے عجز بھری بہت سی دعائیں مانگیں۔

حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے محبوب ﷺ نے ایک عجیب دعا مانگی۔ فرمایا:

آتَا بَايِعُتُ الْفَقِيرَ الْمُسْتَغِيفَتُ الْمُسْتَجِيبَ الْوَجِلَ الْمُشْفِقَ الْمُقْرِئَ
الْمُعْتَرِفَ بِذَنِبِيْ أَسْتَلِكَ مَسْتَلَةَ الْمِسْكِينِ وَ ابْتَحِلُ إِلَيْكَ
إِبْتَحَالَ الْمُذَنِبِ الدَّلِيلُ

”میں ہوں مصیبت زدہ محتاج، فریاد کرنے والا، پناہ ڈھونڈنے والا، ترساں ولزاں، اقرار کرنے والا، اپنے قصور کا اعتراف کرنے والا، اے اللہ! میں مسکینوں کی طرح آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میں کسی ذلیل گناہ گار کی طرح آپ کے در پر گزر گڑا تا ہوں۔“

اللہ رب العزت کے محبوب، اتنی شان ان کی، سید الاولین والآخرین ہیں، مگر دعا میں دیکھیے کتنی عاجزی فرمار ہے ہیں۔ ذرا اپنے دل سے پوچھیے کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے ہم نے کبھی اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ ہم اپنے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں

کر سکتے۔ پھر دعا میں کیسے قبول ہوں گی؟

پروردگار کے سامنے تو جھکنا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اس جھکنے میں ہی ہماری بلندی ہے۔ اس جھکنے میں ہی ہمارا بڑا پن ہے۔ جو بڑا بننا چاہے وہ جھک جائے، اللہ اس کو بڑا بنادیں گے۔ دیکھیں! کتنا آسان نسخہ ہے۔

⦿ بدر کے دن نبی علیہ السلام سجدے میں اللہ رب العزت کے حضور دعا میں مانگ رہے ہیں۔ اور دعا بھی کیا مانگی؟ اشاروئے اشاروئے اور دعا مانگی:

اللَّهُمَّ أَنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تُعَذِّبْ أَبْدًا

”اے اللہ! اگر آپ اس چھوٹی سی جماعت کو (جو گروہ ہے مسلمانوں کا) آج کے دن ہلاک کریں گے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں پچے گا۔“

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چند لوگ جو شیخ سوتیرہ تھے وہ ختم ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو پیدا کر دیتے۔ تو یہ کیوں کہا کہ اس کے بعد قیامت تک تیری کوئی عبادت ہی نہیں کرے گا؟

محمد بنین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اس جماعت کا نام لیا تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل فرمایا تھا، اور واقعی اگر آپ مئی الشیعہ اس میں شامل ہوتے اور وہ جماعت ختم ہو جاتی تو پھر قیامت تک اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔

تو محبوب مئی الشیعہ کی عاجزی دیکھیے کہ دعا مانگتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اپنے خدام کے ساتھ شامل فرماتے تھے..... اللہ اکبر کبیرا.....

جب سیدنا صدیق اکبر ہم نے یہ سناؤ وہ کہنے لگے:

”اے اللہ کے محبوب مئی الشیعہ! آپ سجدے سے سراٹھائیے، یقیناً اللہ رب

العزت آپ کی مدد فرمائیں گے۔“

یعنی اتنی عاجزی کی کہ دیکھنے والوں کا دل نرم ہو گیا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ”تم اللہ کی اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، کہ خالق اور مخلوق دونوں کو تم پر ترس آنے لگ جائے۔“

◦.....نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتَكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ
فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْتَلْكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمِّيَّ بِهِ
نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ
اسْتَأْتُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

”اے اللہ! میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری ہی بندی کا بینا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم میرے حق میں نافذ ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں عین الاصاف ہے۔ میں تجھ پر اس نام کے دلیل سے جو تیرا ہے، تو نے خود اس کو اپنا نام رکھایا اس کو اپنی کتاب (قرآن) میں نازل فرمایا، اپنی مخلوق میں سے کسی کو بتایا، یا تو نے اس کو علم غیب کے خزانے میں اپنے ہی پاس محفوظ رکھا ہے۔ (اے اللہ! میں تیرے ہر برنام کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں) اللہ اکبر بکیرا۔

ہم بھی اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت کے سامنے گزرائیں۔ جس طرح ہمیں مانگنا چاہیے اسی طرح ہم عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔

◦.....جب نبی علیہ السلام طائف کے سفر سے واپس آرہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے محبوب! آپ اجازت دے دیجیے، ہم بستی والوں کو ختم کر دیں۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ

دی۔ البتہ ایک عجیب دعائی نگی۔

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوكُ صُعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيلَتِيْ وَ هَوَانِيْ عَلَى
النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَ أَنْتَ رَبِّيْ
إِلَيْكَ مَنْ تَكِلُنِيْ إِلَيْكَ بَعِيدٌ يَتَجَهَّمْنِي أَمْ إِلَيْكَ عَدُوُّ مَلَكَتَهُ أَمْرِيْ إِنْ
لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضْبٍ فَلَنِي ابالي

”اے اللہ! میں تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی طاقت کی کمی کا، اور اپنے
حیلے کی قلت کا، اور لوگوں کے سامنے اپنی کمزوری کا، اے سب رحم کرنے
والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے! آپ کمزوروں کے پروڈگار ہیں، اور
آپ میرے بھی رب ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں، کسی غیر کے
سامنے جو مجھ سے ترش رو ہوتا ہے، یا میرے دشمن کے پاس جس کو آپ نے
میرے کام کا والی بنادیا، اے اللہ! اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی
چیز کی پرواہ نہیں ہے۔“..... اللہ اکبر!
کیسی عجیب بات کہی کہا۔ لہ! اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی چیز
کی پرواہ نہیں ہے۔

کیا غم ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے
اللہ کے رستے کی جو سوت آئے مسیا!
اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے
دعائی نگتے ہوئے اللہ کے محبوب ملک علیہ السلام نے آگے فرمایا:

وَلِكُنْ مَا فِيْكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ أَعُوذُ بِنُورٍ وَجِهَكَ الَّذِي أَشْرَقْتُ
لَهُ الظُّلْمَتُ

”اور لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ (اب ذرا الفاظ پر غور کیجیے، دعا مانگ رہے ہیں مگر اللہ رب العزت کے سامنے کیا بات فرماتے ہیں) میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ سب اندر ہیریاں روشن ہو گئیں۔“

(کیسی عجیب بات کہی ہے! نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کیسے ٹھانٹھیں مار رہی ہو گی اور اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا نبی علیہ السلام کے پاس کیا تصور ہو گا!!)

آگے فرمایا:

وَصَلَحٌ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالاخْرَةِ مِنْ اَنْ تَنْزَلَ بِي غُضْبُكَ اوْ يَحْلِلُ
عَلَى سُخْطَكَ لَكَ الْعَبْدِيَّ حَتَّى تَرْضَى
”اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب کام سنور گئے۔ اے اللہ! تجھے اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔“
تو اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی کمزوری کی شکایت کی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتا ہے تھے کہ آج ہم بندوں سے شکایت کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔

◎.....کہیں دعا مانگی:

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنُؤَاصِبَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمْلِكَنَا مِنْهَا شَيْئًا
کیسے عاجزی کے الفاظ ہیں..... واقعی ہم عاجز ہیں۔ اختیار پروردگار کا ہے۔ ہم سرجھکا میں اور پروردگار کی عبادت کریں اور اس عبادت کو بھی اللہ کا کمال سمجھیں ک

اس نے توفیق دی۔ اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کمال والے کا کمال ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایتِ خاصہ:

آج بندہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے وہ کہتا ہے کہ تو مجھے اس محلے میں نظر نہ آنا۔ اس گلی سے نہ گزرنा۔ میں تجھے اپنے گھر کے قریب نہ دیکھوں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس بندے سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ اور جو مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ان سے خوش ہیں۔ اس لیے کہنا پسند بدمعاش کو کوئی گھر بلاتا ہے؟ کوئی نہیں بلاتا۔ گھر میں اسی کو لے جاتے ہیں جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی جن سے محبت ہوتی ہے، انہی کو وہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا: حضرت! ہمیں کیسے پہنچے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا۔ فرمایا: تیرا ایک نماز کے پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں آ جانا تیری پہلی نماز کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔ وہ پہلی نماز قبول ہوئی ہے تبھی تو دوبارہ اس کے دربار میں پہنچ گئے ہو۔ قبول نہ ہوتی تو پھر نکال دیے جاتے۔

حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”فَوَاللَّهِ لَوْلَا لِلَّهِ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا“

”اللہ کی قسم! اگر اللہ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پا سکتے، نہ صدقہ دینے والے ہوتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھ پاتے۔“

یعنی ہم جو یہ سب کام کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی عنایتِ خاصہ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔

نومولود بچے کے کان میں اذان واقامت:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ علیہ کی گود ہری ہوئی اور نبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند سیدنا ابراہیم علیہ کی پیدائش ہوئی تو خود نبی علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان کی اور دوسرے کان میں اقامت کی۔

اذان واقامت میں عظمتِ الہی کا پیغام:

اذان واقامت کے الفاظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر سے تو بندے کے دونوں کانوں میں شریعت نے جو پیغام پہنچایا، وہ کون ساتھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا پیغام پہنچایا۔ تو اس دنیا میں بچے کے کان میں جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی عظمت کا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج ہم اس بات کو بھولے پھرتے ہیں۔

اس پیغام میں ایک دوبارہیں بلکہ چار مرتبہ اللہ اکبر کہا۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر.....اللہ اکبر، اللہ اکبر

چار مرتبہ کیوں کہا؟

علماء نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات چار عنابر سے مل کر بنی ہے۔ آگ، پانی، ہوا اور رٹی۔ ان چاروں عنابر کی اپنی اپنی طاقت اور قوت ہے۔ ہوا کے اندر ایک طاقت ہے۔ جب یہ چلتی ہے تو شہروں کا صفائیا کر دیا کرتی ہے۔ قوم عاد جیسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتی ہے۔

ایک ملک کے اندر سائیکلون آیا۔ جسے ہوا کا گولابی کہتے ہیں۔ چنجابی میں اس کو ”لوہنا“ کہتے ہیں۔ جب وہ سائیکلون آیا تو اس نے ایک کار کو ایک جگہ سے اٹھایا اور اس کو اس نے تین سو میل دور جا کر پھینک دیا۔ اصل میں ہوا کا گھیر تین سو میل تھا۔ یعنی

تمیں سو میل کے دائرے کی شکل میں ہوا گھوم رہی تھی۔

⦿ پانی کے اندر ایک طاقت ہے۔ انسان جن جہازوں کو اس انداز سے بناتا ہے کہ وہ کبھی نہیں ڈوبیں گے، جب طوفان آتا ہے تو وہ TITANIC مکرے ہو کر سمندر کے نیچے اتر جاتا ہے۔

⦿ آگ کے اندر ایک طاقت ہے۔ بعض اوقات جب آگ چلتی ہے تو لوگوں سے بھتی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ہم نے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے سمندر میں آگ دیکھی۔ سمندر میں آگ!!! کتنی عجیب بات ہے۔ نیچے پانی کا سمندر، اوپر آگ لگی ہوتی ہے اور بندوں سے بھتی ہی نہیں۔ اللہ! تیری عظمت کی یہ کیا ہی عجیب نشانی ہے! ہم نے عملے سے پوچھا: اس آگ کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے: سمندر کی اس جگہ پر تیل کا چشمہ نکل رہا ہے۔ اس چشمے کے اوپر ایک گیس ہے وہ تیزی سے نکل رہی ہے، کبھی کسی وجہ سے (مثلاً بارش ہوئی یا بجلی کڑ کی تو) اس کو آگ لگ گئی، اب نیچے سے اس کو فیول مل رہا ہے اور اللہ نے یہ ثارچ جلا دی ہے، اس کو ہم جتنا بجا نے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آگ بھٹنے کا نام نہیں لیتی۔

⦿ مشی کی یعنی زمین کی اپنی طاقت ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کی عمارتیں زمین کے اوپر بجده کرنے لگ جاتی ہیں۔

ان چار طاقت و رعناد سے مل کر یہ کائنات بنی ہے۔ اذان اور اقامت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اے بندے! تمہیں اس ذات کی طرف بلا یا جا رہا ہے کہ جس کی عظمت اور طاقت

..... ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ

..... پانی کی طاقت سے بھی زیادہ

..... آگ کی طاقت سے بھی زیادہ

منی کی طاقت سے بھی زیادہ ہے۔

ان تمام چیزوں کی طاقت سے بڑی طاقت والی جو ذات ہے، اے بندے! تجھے اس ذات کے دربار کی طرف بلا یا جا رہا ہے۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر..... اللہ اکبر، اللہ اکبر

بعض علماء کہا کہ چار مرتبہ اللہ اکبر اس لیے کہلوایا کہ اے بندے! تو چاروں طرف نگاہ اٹھائے تو تجھے اللہ ہی کی کبریائی نظر آئے کہ سب عظمتیں اس پر دردگار کے لیے ہیں۔

تحسینیک میں چند علمی نکات:

نبی علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کا نام ”ابرائیم“ رکھا۔ پھر اذان دی اور اقامت کرنے کے بعد حضور ﷺ نے تحسینیک کی۔ یعنی کجھوں یا شہد منہ میں ذال کراور پھر اپنے دہن مبارک سے نکال کر پنج کو دی۔ یہ سنت ہے۔

یہاں پر چند علمی نکات ہیں:

⦿ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنج کی پیدائش ماں کے رحم میں ہوتی ہے۔ لیکن پنج کو پیدائش کے بعد غذا ماں کے پستانوں سے ملتی ہے جو سینے پر ہوتے ہیں۔ تو پیدائش رحم میں اور غذا اور پر سینے پر۔ اس طرح پنج کو اللہ نے پیغام دیا: اے میرے بندے! رزق تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اور سے ملے گا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ تم ساری زندگی کے لیے یہ سبق پکا کر لینا کہ تجھے جب بھی رزق ملنا ہے اور سے ملنا ہے۔ بڑے ہو کر بھی و پرہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ (الذاريات: ۲۲)

”تمہارا رزق آسانوں میں ہے“

⦿ پنج کا منہ ایک ہے لیکن دو دھن پینے کے لیے پستان دو ہیں۔ گویا کہ اللہ

رب العزت نے رزق کا اور انتظام کیا۔ مقصد کیا تھا؟ تسلی دی کہ ہم نے تیرے لیے ذبل انتظام کیا ہوا ہے۔ جب کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جی چار بندوں کے لیے ہم نے آٹھ بندوں کا کھانا پکایا ہوا ہے تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ایک منہ بنایا اور پینے کے لیے دو چشمے بنائے۔ کہ اے میرے بندے! رزق میں نے ذمے لیا ہے، میں وہ پروردگار ہوں جس نے تمہاری ضرورت سے بھی دو گناہ رزق تمہارے لیے تیار کر کھا ہے، پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے۔

⦿ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منہ ایک دیا اور ہاتھ دو دیے۔ کہ دو ہاتھوں سے کمائے گا اور ایک منہ سے کھائے گا۔ تو پھر کمانا زیادہ یا کھانا زیادہ۔ منصوبہ بندی والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ کریں گے کیا۔ کہتے ہیں کہ جو آئے گا، وہ کھانے کے لیے منہ لے کر آئے گا۔ لیکن کام کرنے کے لیے ان کو دو ہاتھ نظر نہیں آتے۔

⦿ پچے کے کان میں پہلے اذان دی گئی، اقامت کی گئی، اس کے بعد پچے کو تحذیک دی گئی۔ یعنی کچھ کھلایا گیا۔ اس میں بھی حکمت تھی کہ اے میرے بندے! حق کا پیغام پہلے سننا، رزق کے لیے ہاتھ پاؤں بعد میں مارنا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ دکان سے جب فارغ ہوں گے تو بات سننے آجائیں گے۔ ہم دکان کو اولیست دیتے ہیں اور حق کے پیغام کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ سب سے پہلے کان میں اللہ کی عظمت سنائی گئی اور اس پیغام کو پہنچانے کے بعد اس کو رزق پہنچایا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ اے میرے بندے! تو حق کا پیغام پہلے سننا اور رزق کے لیے ہاتھ پاؤں بعد میں مارنا۔

⦿ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ پیغام ایک کان میں پہنچایا گیا یا دونوں میں؟ دونوں میں۔ مقصد کیا تھا؟ کہ میرا بندہ! ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے

نکال ڈالے۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اور کئی تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے مرشدِ عالم رحمۃ اللہ علیہ مجمع میں فرماتے تھے:

اوسن رہے ہو؟

پھر فرماتے:

تم نہیں سن رہے۔

واقعی بعض اوقات سن رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سن رہے ہوتے۔ اس لیے دونوں کانوں سے سخنے کی عادت ڈالو۔ مومن اور کافر میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ مومن سن کر مان لیتا ہے اور کافر دیکھ کر مانتا ہے۔ ان کو تو گویا عقل ہی نہیں ہوتی۔ کافر لوگ آخرت میں یہی تو کہیں گے:

(لَوْكَنَا نَسْمَعُ أَوْ نُعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْلَحِ السَّعْيِ) (الملک: ۱۰)

”اگر ہم سنتے اور عقل ہوتی تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔“

بسم اللہ کی ”بآ“ اور اس کے معارف:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ”بسم اللہ“ سے شروع کیا۔ اور بسم اللہ کو کس حرف سے شروع کیا؟ ”بآ“ سے۔ الف سے کیوں نہیں شروع کیا؟..... علمانے اس میں بھی نکات لکھے ہیں کہ پروردگار نے ”بآ“ کو کیوں پسند کیا اور الف کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں:-

۱۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ الف کھڑا ہوتا ہے، متكبر کی طرح۔ کھڑا ہونا متكبر کی نشانی ہے۔ اور ”بآ“ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، عاجز بندے کی طرح۔ اللہ رب العزت کو الف کا تکبر ناپسند تھا اور ”بآ“ کی عاجزی پسند تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی

ابتداء "بَا" کے حرف سے کی۔

⦿ ایک وجہ یہ ہے کہ الف حروفِ علت میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے مومن بندے علیل نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتداء کے لیے وہ حرف پسند کیا جو حروفِ علت میں سے نہیں۔

☆.....اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ابتداء کرتے ہوئے "بَا" کو کس کے ساتھ جوڑا؟ "بَا" کو اسم کے ساتھ جوڑا۔ کس اسم کے ساتھ؟ اللہ کے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عام حالت میں "بَا" کو دیکھیں تو لیٹھی ہوتی ہوتی ہے اور جب اللہ کے اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ "بَا" بھی کھڑی ہوتی ہے۔ بسم اللہ کے اندر "بَا" کھڑی حالت میں لکھی جاتی ہے۔ تو "بَا" تھی لیٹھی ہوتی، پروردگار کو اس کی عاجزی پسند آگئی اور اس نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ مگر نام کے ساتھ جزو نے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیٹھی ہوتی "بَا" کو بھی کھڑا کر دیا۔ اے پروردگار! جو تیرے نام کے ساتھ جزو جاتا ہے تو اس کو بھی کھڑا کر دیتا ہے اور جو تیری ذات کے ساتھ جزو جائے تو اس کو کیسی عزمیں عطا فرمادے گا؟!

☆.....اس "بَا" کے اندر ایک پیغام ہے.....دیکھیں! کئی حروف میں نقطے بھی ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ "خَا" کے اوپر بھی ہے۔ لیکن وہ اس کے سر پر ہے۔ اور ایک نقطہ "جِیم" میں بھی ہے۔ وہ اس کے پیٹ میں ہے۔ اور ایک نقطہ ہے "بَا" میں، مگر وہ اس کے نیچے ہے۔ اس نقطے میں یہ پیغام ہے کہ اے میرے بندے! یہ نقطہ دنیا کا ہے۔ "خَا" نے اس کو سر پر اٹھایا تو اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ "جِیم" نے اس کو پیٹ میں بسایا۔ اسے بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اور "بَا" نے اسے اپنے نیچے لگایا تو اسے ہم نے پسند کر لیا، تم بھی ساری زندگی دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھنا، تجھے بھی ہم "بَا" کی طرح عزمیں عطا فرمائیں گے۔

عزت و ذلت ملنے کا معیار:

جھکنے والے بندے کو عزت ملتی ہے اور بڑا بننے والے کو ذلت ملتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے: ایک ہے انسان کا سر اور ایک ہیں انسان کے پاؤں ہیں۔ ان میں سے اونچا کون ہے؟ سر ہے۔ اور نیچا کون ہے؟ پاؤں۔ جب انسان کو عزت ملتی ہے اور وہ معافی مانگتا ہے تو وہ سر پکڑتا ہے یا پاؤں پکڑتا ہے؟ پاؤں پکڑتا ہے۔ اور جب ذلت ملتی ہے جوتے پاؤں پکڑتے ہیں یا سر پکڑتے ہیں۔ اس میں یہ پیغام ہے کہ دیکھو! جنہوں نے اپنے آپ کو جھکایا تھا، جب عزت ملی تو ان کو ملی اور جو اونچا ہوا تھا، جب ذلت ملی تو اس کو ملی۔ چنانچہ اونچا نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو عاجزی پسند ہے۔

موخچھوں اور پلکوں کے مابین ایک ولچپ مناظرہ:

کچھ لوگوں نے اپنی موخچھیں بڑھائی ہوتی ہوتی ہیں۔ جو موخچھیں منہ کے اوپر ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح سے کامنا چاہیے اور جو کناروں پر ہوتی ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ موخچھیں اٹھی ہوتی ہیں اور پلکیں جھکی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ موخچھوں میں اور پلکوں میں مناظرہ ہو گیا۔

موخچھیں کہنے لگیں: ہم اعلیٰ ہیں۔ گویا انہوں نے بڑائی کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ جیسے وہ دعویٰ کرتی گئیں، پلکیں ان کا جواب دیتی گئیں۔ بالآخر موخچھوں نے کہا: دیکھو! انسان اپنی شان دکھانے کے لیے مجھے تاؤ دیتا ہے۔۔۔۔ جب ایک دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہوتا یہ دنیا دار قسم کے لوگ اپنی موخچھوں کو تاؤ دیتے ہیں۔۔۔۔ گویا موخچھوں نے کہا: انسان کی شان ہم سے ہے۔

پلکوں نے جواب دیا: جناب! جب ادب اور تعظیم کا وقت آتا ہے تو وہاں پلکوں

کا نام آتا ہے۔..... ذرا بتا میں کہ جب ادب اور تعظیم کا وقت آتا ہے تو کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی موچھیں پیچی کر دیں؟ ہر کوئی پلکیں بچھانے کی بات کرتا ہے:-

اے باڑا! کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں

کلیاں نہ بچھانا را ہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں

موچھوں نے کہا: جناب! جوانی کی معرفت ہم سے ہے۔ جوانی کی پہچان ہم سے ہے۔

پلکوں نے کہا: جی! قیچی بھی تو تم پر ہی چلائی جاتی ہے۔ تمہیں ہی کاٹا جاتا ہے۔

موچھوں نے کہا: دیکھو! لوگ ہمیں بنا سوار کر رکھتے ہیں، یعنی وہ بل دے کر رکھتے ہیں۔

پلکوں نے کہا: جب انسان کی ناک بہتی ہے تو پھر تمہارے ہی اوپر گرا کرتی ہے۔

تو موچھوں کو بڑا بننے کی یہ سزا ملی۔ دیکھو! کیسی سزا دی اللہ نے۔ ناک صاف کرنے لگو تو موچھو والوں کی موچھوں پر لگ جاتی ہے۔ مومن کو تو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں بوتی۔ لیکن جو بے چارے رکھتے ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔

بکری کی "میں میں" کیسے نکلی؟

بکری ایک جانور ہے۔ وہ جب آواز نکالتی ہے تو "میں میں" کہتی ہے۔ اس "میں" میں وہ گویا ~~بھائی~~ کا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی "میں" ناپسند آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اچھا! تیرا بندو بست کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن کے لیے حلال کر دیا۔ پھر ماشاء اللہ مومن نے

..... اس کے لگے پر چھری چلائی

..... پھر اس کی کھال اتاری

پھر اس کے سچے بولی کیے.....

.....پھر ان کو بھونا، بھون کے پکایا، پکا کے بیس دانتوں نے چبایا اور
خوب اچھی طرح کھایا۔

اس کے بعد اس کی آنٹیں بیج گئیں۔ ان کو کسی بندے نے دھوپ کے اندر رکھ کر
خشک کیا۔..... جب اس کی آنت خشک ہو جاتی ہے تو اس کو روئی دھننے کی مشین میں
استعمال کیا جاتا ہے۔..... چنانچہ جب یہ خشک ہو کر روئی دھننے کی مشین میں لگتی ہے اور
اس کو ہلاکیا جاتا ہے تو اس میں سے ”تو تو“ کی آواز نکلتی ہے۔

ایک بزرگ نے اس میں ایک نکتہ نکالا کہ بکری ”میں میں“ کرتی تھی، اس کی یہ
”میں“ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سزا دی کہ ملکوڑے کروائے،
آگ کے اوپر اس کو پکوایا، اس کو بیس دانتوں میں چبایا اور جو کچھ اس کا باقی بچا اس کو
دھوپ میں رکھوایا۔ گویا اتنا مجاہدہ کروایا کہ اس کے اندر سے بے اختیار ”تو تو“ کی
آواز نکلنے لگ گئی۔ اے بندے! تو خود ہی ”تو تو“ کہہ لے، ”میں میں“ کرے گا تو
تیر سے ساتھ بھی بھی حشر ہو گا۔

جو ”میں میں“ کرتے ہیں وہی قربانی کے بکرے بنتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ
اچھی طرح جننجوز اکرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جیسے سے تو مر جانا اچھا تھا۔ اس
لیے بہتر ہے کہ ہم بھی ”میں میں“ کی بجائے ”تو تو“ کریں اور کہہ دیں:
اللہ! تجھے ہی عظمت بھتی ہے۔

”مینا“ پرندے کی پسندیدگی کی وجہ:

ایک پرندہ ہے ”مینا“۔ اس کو لوگ گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں اور صبح شام اس
کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ کہ جب وہ بولتی ہے تو ”میں ناں، میں
ناؤ“ کہتی ہے۔ اس سے اس کا نام ہی ”مینا“ پڑ گیا۔ گویا وہ اپنی ذات کی لفظی کر رہی

ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا نافی کرنا پسند آگیا۔ اب اس پر کسی شاعر نے شعر لکھا:-
 بکری کرے میں میں ، گلے چھرے پھراوے
 بینا کرے میں ناں میں ناں، سب کے من کو بھاوے
 کیا ہم ”میں میں“ والوں میں سے بنیں گے یا ”میں ناں میں ناں“ والوں میں
 سے؟ ”میں ناں میں ناں“ والوں میں سے بننا چاہیے۔ اس لیے کہ بندے کو عاجزی
 بھتی ہے اور عظمت فقط اللہ رب العزت کو زیبا ہے۔ ہم تو اس کے سامنے مسکین بندے
 ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جتنا جھکا میں اتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں۔

عاجزی سے استعداد پیدا ہوتی ہے:

یاد رکھیں! جب عاجزی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ استعداد بھی دے دیتے ہیں۔
 اس نکتے پر غور کرنا..... سیدنا صدیق اکبر رض میں عاجزی تھی، اس کی برکت سے
 اللہ تعالیٰ نے ان کو استعداد اتنی دے دی کہ کافروں کے سردار ابو جہل نے معراج کا
 واقعہ سنایا اور وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے برخس ابو جہل میں تکبر تھا۔ اس نے
 معراج کا واقعہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سن، استعداد نہیں تھی، لہذا ایمان
 لانے کی توفیق ہی نہ ملی..... یہ جاہلوں کے سردار سے سن کر بھی مان لیتے ہیں اور وہ
 غمیوں کے سردار کی زبان سے سن کر بھی قبول نہیں کر پاتا۔ اس لیے کہ جس انسان کے
 اندر تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی استعداد کو ختم کر دیتے ہیں۔

نمرود کا تکبر کیسے ٹوٹا؟

نمرود نے بڑائی کا دعویٰ کیا تھا۔ دیکھا! پروردگار نے اسے کسی سزا دی۔ ایک
 مچھر، وہ بھی لنگڑا..... ناک کے اندر چلا گیا۔ جب وہ دماغ کے اندر جا کر ڈنک لگاتا
 تھا تو اسے درد ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ نوکروں سے کہتا تھا کہ ذرا میرے سر کی خدمت کر

دیجیے۔ کیا مطلب؟..... کہ دو چار تھیڑا گا دیجیے۔ جب وہ تھیڑا گاتے تھے تو پھر رک جاتا تھا، اور جب تھیڑا لگنا بند ہو جاتے تو وہ کارروائی شروع کر دیتا..... وہ مجھراں دور کا مجاہد تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو دین والوں سے دین کا کام لیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مجاہد کھڑا کر دیتے ہیں۔..... جب تک تھیڑا لگتے رہے تو خاموش بیٹھا رہتا اور جب لگنے بند ہو جاتے تو کارروائی تیز کر دیتا۔

جب تھیڑا مارنے والے تحکم گئے تو وہ کہنے لگے: جناب! ہم سے تواب تھیڑا نہیں مارے جاتے۔ وہ سن کر بڑا پریشان ہوا۔ چنانچہ اس نے وزیر سے کہا کہ اب تو کوئی تھیڑا مارنے والا ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا: بادشاہ سلامت! میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ اس نے پوچھا: وہ کیا؟ وزیر کہنے لگا؟ جناب! آپ سے ملنے والے لوگ بہت کثرت کے ساتھ آتے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو سلام کرنے کی بجائے آپ کے سر پر تھیڑا مارا کریں۔

اس نے قانون بنایا۔ چنانچہ نمروود کے دربار میں جو بھی آتا تھا وہ سلام کرنے کی بجائے اس کے سر پر تھیڑا گاتا تھا۔ دیکھا! اللہ تعالیٰ نے اس کی "میں" کیسے نکالی!

تصوف کا بنیادی مسئلہ:

تصوف کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بڑائی نکل جائے اور اللہ کی عظمت دل میں آجائے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا اس نے سارا تصوف سمجھ لیا۔ پھر وہ میں کی بات نہیں کر سکتا.....

کوئی اوپنچا بول نہیں بول سکتا.....

وہ اللہ کا عاجز اور مسکین بندہ بن کر ہے گا۔.....

کسی شاعر نے کیا خوب کہا:-

یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
 اس پر ہے مجھے کو ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
 کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے
 یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں
 اس سبق کو اچھی طرح سیکھ لو کہ ہمارا اعزاز اسی میں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں
 ہیں۔ ورنہ آج تو حالت یہ ہے کہ لوگ خواب دیکھ کر اپنے معتقد بن جاتے ہیں۔
 او جی! میں نے خواب دیکھا تو مجھے یوں نظر آیا..... اپنے عمل اور کرتوت سامنے نہیں
 ہوتے..... بس اپنے خوابوں کی وجہ سے اپنے معتقد بننے پھر رہے ہوتے ہیں۔

صحابہ کرام ﷺ کی عاجزی:

جھکنے کا یہی سبق نبی علیہ السلام سے آگئے امت کو ملا چنا نچہ صحابہ کرام ﷺ کے اندر
 بھی کمال درجے کی عاجزی تھی۔ مثال کے طور پر:

◎ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دعا مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا
 ”اے اللہ! مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنادے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے
 بڑا بنادے۔“

اس لیے کہ اگر بندہ لوگوں کی نگاہوں میں ہی چھوٹا ہو جائے تو وہ تو دین کی بات
 ہی نہیں مانیں گے۔ وہ تو دعوت ہی قبول نہیں کریں گے، لوگ تو دعوت اس کی قبول
 کرتے ہیں جس کو بڑا سمجھتے ہیں، داعی کے لیے اس میں سبق ہے۔ اگر وہ اس کو بے وقت
 سمجھنے لگیں تو اس کی بات کو کیسے قبول کریں گے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا مانگی۔

◎ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا: جی آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے:

”میں مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔“

..... یہ نہیں کہا کہ میں نبی علیہ السلام کا داماد ہوں
 یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ وقت ہوں
 یہ نہیں کہا کہ میں فاتح خیر ہوں
 یہ نہیں کہا کہ میں حیدر کرار ہوں
 بلکہ جب اپنا تعارف کروایا تو کس انداز سے کروایا؟ کہ میں مسلمانوں میں سے
 ایک عام آدمی ہوں۔ اس کو عاجزی کہتے ہیں۔

اہل وصف حضرات کا مقام عجز:

یاد رکھیں! عاجزی یہ نہیں ہوتی کہ عمل تو متکبر لوگوں والے کرے اور زبان سے
 اپنے آپ کو چھوٹا کہتا رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں! دل سے اپنے آپ کو کم تر سمجھئے اور
 دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھئے۔ جب یوں عاجزی پیدا ہوگی تو اللہ رب العزت کی
 طرف سے بھی رحمت ہوگی ۔

ز میں کی طرح جس نے عاجزی و اکساری کی
 خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر
 جوز مین کی طرح عاجز بنتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں آسمان بن کر اس کو ڈھانپ لیا
 کرتی ہیں۔

کسی شاعر نے تواضع پر عجیب شعر کہا ہے۔ فرماتے ہیں:-
 جو اہل وصف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں
 صراحی سرگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیانہ
 جب صراحی جھکتی ہے تو پھر پیانہ بھردیتی ہے۔
 تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے
 کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی

یہ ہے تواضع! اور یہ ہے اپنے آپ کو پھوٹا سمجھنا۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی:

امام اعظم کے اندر بڑی تواضع تھی۔ ان کی والدہ ایک بزرگ حضرت ابو زرعة سے مسئلے پوچھا کرتی تھیں کیونکہ وہ بڑی عمر کے تھے۔ وہ کئی مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہتیں کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھتا ہے مجھے ابو زرعة کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ امام صاحب ان کو اونٹ پر سوار کرتے اور لے کر ان کے پاس جاتے۔

اب ان کی والدہ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا اونچا سنتی تھیں۔ اس لیے وہ خود حضرت کو بتاتے کہ میری والدہ یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ وہ آگے سے کہتے کہ اس مسئلے کا جواب تو آپ ہی بتا دیجیے۔ اس طرح امام صاحب ان کے مسئلے کا جواب بتا دیتے اور وہ اونچی آواز سے ان کی والدہ کو مسئلہ سنادیتے۔ امام صاحب پوری زندگی اپنی والدہ کو لے جاتے رہے اور ان کو یہ ظاہرنہ کیا کہ امی! آپ کو جو مسئلے کا جواب دینے والے ہیں وہ مجھ سے جواب پوچھ کر آپ کو بتایا کرتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری والدہ کی تسلی ان سے مسئلہ پوچھنے سے ہوتی ہے لہذا جب انہی کی زبان سے سن لیں گی تو میری والدہ کو سکون ملے گا، تسلی ملے گی۔ لہذا انہوں نے ساری زندگی اس بات کو چھپائے رکھا۔ ان کی اس تواضع کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ ان کو ”امام اعظم“ کے نام سے دنیا میں شہرت عطا فرمادی۔

ترکِ عبودیت اور طرزِ ربوبیت:

ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک بڑی عجیب بات کی۔

قَالَ مُوسَىٰ إِلَهِي أَتَرْزُقُ فِرْعَوْنَ وَهُوَ يَدْعُ إِلَى الرَّبُوبِيَّةِ

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے اللہ! کیا آپ فرعونوں کو رزق دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے؟“

فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ

اللَّهُ نَعَمْ أَنْ يَرْزُقَ الظَّالِمِينَ

يَا بْنَ عِمْرَانَ لَوْ تَرَكَ فِرْعَوْنُ الْعَبُودِيَّةَ مَا أَتَرَكُ الرَّبُوبِيَّةَ

”اے عمران کے بیٹے! اگر فرعون نے عبودیت کو ترک کر دیا ہے تو میں نے ربوبیت کو تو ترک نہیں کیا۔ (میں پروردگار تو اس کو رزق دیتا رہوں گا)۔“

جو پروردگار ایسے دشمن کو بھی رزق دے دیتا ہے تو وہ پروردگار اپنے غلاموں کو رزق کیوں نہیں عطا فرمائے گا۔

عاجزی کے ساتھ دامن پھیلا دیں:

ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عظمتوں کو دل میں لے کر اس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا دیں۔ اور چچے دل کے ساتھ اللہ نے دعا مانگیں۔ اس کے اچھے اچھے نام لے کر، اس کی عظمتیں بیان کر کے، اس کی تعریفیں کر کے، یقین کے ساتھ ہم جو بھی فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری فریاد کو یقیناً قبول کریں گے۔

یاد رکھنا! دنیا میں جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ کسی سے یہ بات سننا پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں اس کے دروازے پر بھیک مانگنے گیا تھا اور اس کے دروازے سے مجھے بھیک نہیں ملی تھی۔ ارے! دنیا میں جس کے پاس مال پیسہ ہو، وہ بھی فقیر کی زبان سے یہ سننا پسند نہیں کرتا کہ میں نے اسکے در پر صد اکالی تھی، مجھے دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ جو مانگتے ہو لے جاؤ۔ اگر دنیا کا امیر بات سننا پسند نہیں کرتا تو پروردگار عالم بھی قیامت کے دن کسی بندے سے یہ سننا پسند نہیں کریں گے کہ اے اللہ! میں دنیا میں تیرے در پر سوال کرتا رہا گرفتنے میری

دعا قبول نہیں کی۔ اس لیے اللہ رب العزت بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔

یا تو دنیا میں پوری کردیتے ہیں.....

یا اس کے بد لے کوئی مصیبت ہٹادیتے ہیں.....

یا پھر اس کے بد لے قیامت کے دن اجر عطا فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھی یہ بات سننا پسند نہیں فرمائیں گے کہ اللہ! تیرے در پرسوال کیا تھا اور میرا دامن خالی رہا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ جب اس اجر و ثواب کو دیکھے گا تو دعا کرے گا: اے اللہ! کاش! دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب دعائیں ذخیرہ بن جاتیں اور آج قیامت کے دن مجھے اتنا اجر اور بدله مل جاتا۔

جب پروردگار اتنا کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دیں۔ جب کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو یا تفکرات ہوں تو ہم رات کو دور کعت نفل پڑھیں اور اپنے رب کے سامنے:

ہاتھ پھیلا کر دعائیں کریں.....

دامن پھیلا کر دعائیں کریں.....

سجدے میں جا کر دعائیں کریں.....

ہم جتنی عاجزی اختیار کریں گے اور اللہ رب العزت کی عظمت بیان کریں گے تو پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ پروردگار ہمیں کامیاب و کامران زندگی عطا فرمادے اور ہمارے دل میں اپنی عظمت نقش فرمادے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾
(آل بقرة: ١٦٥)

وجوهات محبت

حضرت مولانا پیر دوالفقار احمد نقشبندی

مودعی فہرست

بيان:

اقتباس

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

(۳۵۷) (بقرۃ: اَللّٰهُ وَلِئِنِّي الَّذِينَ امْنَوْا)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔“

حق تو یہ بتا تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا کہ ایمان والوں نے کلمہ پڑھا اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے۔ مگر نہیں، محبت کی نسبت اپنی طرف پسند فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے؟ اب اس محبت کے جواب میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ ہمارے اندر بھی محبت الہی کی گری اور شدت محسوس ہونی چاہیے۔

(حضرت مولانا ناصر الدین الفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

دجوہاتِ محبت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی اعْبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا اَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالَّذِينَ امْنَوْا أَشَدُ حُبًا لِّلّٰهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمَاءِ ۝
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

اللّٰہ تعالیٰ کی ذاتی محبت اور ذاتی عداوت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ امْنَوْا أَشَدُ حُبًا لِّلّٰهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”اور ایمان والوں کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے۔“

اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ ان انسانوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی نظر میں دو طرح ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾

”وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے ہیں۔“

جو ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کو ان سے ذاتی محبت ہوتی ہے اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ رب العزت کو ان سے ذاتی عداوت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر

لیجیے کہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں کے ساتھ ذلتی محبت ہے، کفر اور کافروں سے ساتھ ذلتی عداوت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کر دیا کہ تم کافروں کے ساتھ مشا بہت اختیار نہ کرو، ورنہ ہم تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ کر دیں گے۔

مَنْ قَشَّبَةِ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

- ”جو جس قوم کی مشا بہت اختیار کرتا ہے اسی میں سے ہوتا ہے“

کافروں کی مشا بہت پر پکڑ:

انڈیا میں ایک بڑی عمر کے آدمی تھے۔ وہ فوت ہو گئے۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا: جی! آگے کیا بنا؟ کہنے لگے: میں سخت عذاب میں بیٹلا ہوں۔ اس نے پوچھا: وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے: ایک مرتبہ ہندوؤں کی ہولی کا دن تھا اور وہ ایک دوسرے پر رنگ ڈالتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے پان کھاتے ہوئے تھوک پھینکنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت مجھے اپنے سامنے ایک گدھا نظر آیا، میری طبیعت میں کچھ ایسی بات پیدا ہوئی کہ میں نے یہ کہہ دیا: ارے گدھے! تجھے کسی نے نہیں رنگا، آمیں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی پان والی تھوک گدھے پر پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کر پکڑ لیا کہ تم نے کافروں کے عمل کے ساتھ مشا بہت اختیار کی، چنانچہ اس وجہ سے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنادیا گیا۔

ایمان والوں سے اللہ کی ذلتی محبت کی دلیل:

کسی نے حضرت بائز یہ بسطامی رحمہ اللہ سے پوچھا: حضرت! اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذلتی محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا:

”محبت کی پہنچان یہ ہوتی ہے کہ محبت اپنے محبوب کو جتنا بھی دے دے، وہ اسے

تحوز اس بھے اور محبوب اسے اگر تھوڑا سا بھی کچھ دے تو اسے بہت زیادہ سمجھے۔“

اس نے کہا: جی! بات تو اصولی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا: کہ قرآن مجید پر نظر ڈالو، اللہ رب العزت نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا کیں کہ اگر ہم ان کو گناہ بھی چاہیں تو ہم گنہ بھی نہیں سکتے۔ اتنی ان گنت نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

”آپ فرمادیجیے، دنیا کی متاع تحوزی سی ہے۔“

اور جب اس کے بد لے میں مومن نے اللہ رب العزت کو یاد کیا۔ حالانکہ مومن کی زندگی بھی محدود اور اس کا عمل بھی محدود۔ لیکن چونکہ محبت تھی، اس لیے مومن کا اللہ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا:

﴿وَاللَّهُ أَكْرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّكْرَاتِ﴾

”اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ لا تعداد نعمتیں دے کر بھی ان کو قلیل کہا اور اپنے محبوب بندے کے تحوزے ذکر کو بھی کثیر کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی محبت کی دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (آل عمرہ: ۲۵۷)

”اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔“

حق تو یہ بتا تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا کہ ایمان والوں نے کلمہ پڑھا اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے۔ مگر نہیں، محبت کی نسبت اپنی طرف پسند فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے؟ اب اس محبت کے جواب میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں۔ ہمارے اندر بھی محبت الہی کی گرمی اور شدت محسوس

ہونی چاہیے۔

(وجہاتِ محبت)

علماء نے لکھا ہے کہ محبت کرنے کی چند دجوہات ہوتی ہیں۔ ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں:

(۱) حسن و جمال:

انسان کو کسی چیز کی خوب صورتی دیکھ کر اس سے محبت ہوتی ہے۔ چاہے

..... شخصیت خوب صورت ہو

..... عمارت خوب صورت ہو

..... لباس خوب صورت ہو

..... کوئی منظر خوب صورت ہو

جس چیز میں بھی جمال ہوگا انسان کا دل خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے جمال کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ حدیث قدسی میں فرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

”اللہ رب العزت خوب صورت ہیں اور خوب صورتی کو پسند فرماتے ہیں۔“

سوچنے کی بات ہے کہ جس ذات نے خوب صورتی کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟

جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء نے ایک عجیب بات لکھی: کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں کے خدام..... حور و غلامان..... کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو مہہوت رہ جائیں گے اور ستر سال تک ہمکلی باندھ کر ان کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور

جب وہاں زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنادیوار کر دائیں گے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دیدار ایسے ہی ہو گا جیسے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں۔ کسی کو دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ دیدار

بے جہت ہو گا.....

بے کیف ہو گا.....

بے شبہ ہو گا.....

بے مثال ہو گا.....

لیکن جب اللہ رب العزت کا دیدار ہو گا تو اس وقت نور کی بارش ہو گی اور اس نور کی بارش کی وجہ سے ایمان والوں کے سراپا پر نور کی تہہ چڑھ جائے گی۔ جب آندھی کے وقت انسان باہر کھڑا ہو تو اس کے جسم اور کپڑوں پر مٹی کی تہہ چڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا جب دیدار نصیب ہو گا تو نور کی ایسی بارش ہو گی کہ ایمان والوں کے سراپا پر نور کی ایسی تہہ آجائے گی جس کی وجہ سے ان جنتیوں کے حسن و جمال میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ جب یہ لوٹ کر گھروں میں آئیں گے تو حوریں اور غلامان ان کے حسن و جمال کو ستر سال تک تکلفکی باندھ کر دیکھتے رہ جائیں گے۔..... اب دیکھیے! اللہ رب العزت کے حسن و جمال کو دیکھنے والوں کا اپنا حسن و جمال جب اتنا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس دنیا میں

جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا.....

جتنا اللہ رب العزت سے محبت کی گئی.....

جتنا اللہ رب العزت کو تھائیوں میں یا دیکھا گیا.....

جتنا اس کے لیے اس کے بندے اداس ہوئے.....

جتنا اس کے سامنے پیشنا نیاں میکلی گئیں
جتنا اس کے سامنے دامن پھیلائے گئے
جتنا اس کے سامنے دل کے راز کھولے گئے
جتنا اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کیا گیا
کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی
شان ہے۔

ہم ہوئے ، تم ہوئے کہ میر ہوئے
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے
سب اللہ رب العزت کو چاہنے والے ہیں۔..... اگر حسن و جمال کے نکتہ نظر سے
دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ اس کے بندے
سب سے زیادہ محبت اسی کے ساتھ کریں۔

(۲)فضل وكمال:

محبت کرنے کی دوسری وجہ کسی کا کمال ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی میدان میں کامل ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ کرکٹ کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے پچے، بڑے بڑے کھلاڑیوں کے نام یاد کیے پھر تے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوتا، فقط سنا ہوتا ہے، سن سا کران کو کھلاڑیوں کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کے ناموں کے تیص پہنے پھر تے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کے کمال کی وجہ سے۔

اسی طرح ہم نے سیدنا صدیق اکبر رض کو نہیں دیکھا.....
سیدنا عمر بن الخطاب رض کو نہیں دیکھا.....

سیدنا عثمان غنی رض کو نہیں دیکھا.....

سیدنا علی رض کو نہیں دیکھا.....

لیکن ہم نے ان کے فضل و کمال کی دستائیں سنی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بدن دیکھے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے سگے ماں باپ سے بھی زیادہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کسی کے کمال کی وجہ سے بھی اس سے محبت کیا کرتا ہے۔

اللہ رب العزت کے کمال کے بارے میں کیا کہنا.....! اس ذات کے بارے

میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

اللَّهُمَّ لَا أُحِصِّي شَنَاءً إِلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ

”اے اللہ! میں آپ کی تعریفیں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود آپ بیان فرمائی ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفیں کیسے بیان فرمائیں؟..... قرآن مجید کی طرف رجوع کیجیے! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنِفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ

كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (الکہف: ۱۰۹)

”اے میرے محبوب! آپ فرمادیجیے: کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا، اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتیں، تو ایک وقت آتا کہ یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، مگر تیرے رب کی تعریفیں ختم نہ ہوتیں۔“

ایک دوسرے مقام پر اس سے ذرا آگے بڑھ کے بات کی۔ ارشاد فرمایا:

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ

سَبَعَةُ أَبْحُرٌ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ط (العنان: ۲۷)

”(اے میرے محبوب) آپ فرمادیجیے: اگر ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے اتنے سات سمندر اور ہوتے اور جتنا ساری دنیا کے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جاتیں، پھر ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کر دی جاتیں، تو ایک وقت آتا کہ یہ کلمیں ثوث جاتیں اور یہ سیاہی ختم ہو جاتی، لیکن تیرے رب کی تعریفیں بھی ختم نہ ہوتیں۔“

ایسے پروردگار کے کمالات کوئی کیا حصار کر سکتا ہے؟ اگر اس نکتہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو دل گواہی دیتا ہے کہ اگر محبت کرنی بھی ہو تو کس سے کی جائے؟ اللہ رب العزت سے کی جائے۔ وہی اس بات کا زیادہ حق دار ہے۔

(۳).....مال و منال:

محبت کرنے کی تیری وجہ کسی کامال و منال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ کوئی امیر آدمی اگر کسی کو اپنا ایڈر لیں کارڈ دے دے تو وہ جیب میں تعویذ کی طرح لیے پھرتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ جی! میرا فلاں رشته داروزیر ہے، اور فلاں رشته دار امیر ہے۔ لوگ ان کے مال و منال کی وجہ سے ان سے ساتھ رشته دار یوں پڑا زکر تے ہیں۔

اللہ رب العزت کے مال و منال کے بارے میں کیا کہنا! جس نے خود ارشاد فرمادیا:

﴿وَلَلَّهِ خَزَانُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النافعون: ۷)

”اور آسمان اور زمین کے سب خزانے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ پر فرمایا:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَانَهُ وَمَا نَنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ

”اور جو کوئی بھی چیز ہے، اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، اور ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اسے اتارتے ہیں۔“

تو اللہ رب العزت کے خزانے بھی بے انہا ہیں۔ اگر اس نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو بھی دل فیصلہ کرتا ہے کہ اگر انسان محبت کرنا بھی چاہے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت سے کرے۔

(۲).....احسان:

محبت کرنے کی چوتھی اور آخری وجہ کسی کا احسان ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنے محسن سے فطری طور پر محبت کرتا ہے۔..... انسان تو پھر بھی انسان ہے، جانور بھی اپنے محسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں..... عربی کا مقولہ ہے:

جُبَّلَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ حُبٌّ مَّنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا

”اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت ہی ایسی بنادی کہ جوان پر احسان کرے، یہ ان سے محبت کرتے ہیں۔“

اسی لیے کہا گیا:

الْإِنْسَانُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ

”انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے۔“

اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم پر اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں۔ ہم تو یقیناً ان احسانات کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارا پناہ نہیں، یہ ہمارے مالک کا کرم ہے اور مالک کا احسان ہے۔

محترم جماعت! اگر اللہ رب العزت ہمیں

..... بینائی نہ دیتے تو ہم اندر ہٹے ہوتے

..... گویاً نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے

..... دماغ نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے
 صحبت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے
 ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو ہم لوئے لنگڑے ہوتے
 عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے
 اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے
 معلوم ہوا کہ ہم جتنی عز توں بھری زندگی گزارتے ہیں یہ سب کا سب اس مالک
 کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔

احساناتِ خداوندی کی ایک مثال:

ہم تو اپنے پور دگار کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان احسانات کا اندازہ اس بات سے لگائیجیے کہ انسان کے دماغ سے اس کے پورے جسم کے اندر جو پیغامات جاتے ہیں اس کے لیے وائرگ کی گئی ہے۔ اس وائرگ کو اتنی خوبی کے ساتھ کیا گیا کہ ہر تار، دوسری تار سے جدا ہے۔ انگلش میں اسے Nerve کہتے ہیں۔ جب بھلی کی تاریں اکٹھی جا رہی ہوں تو ایک تار، دوسری تار سے جدا (انسولیٹ) کی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ نر و بھی ایک دوسرے سے انسولیٹ ہیں، لیکن یہ اتنی لمبی وائرگ کی گئی ہے کہ سامنے داؤں نے دریافت کیا ہے اگر ایک انسان کی نر و زون کا لا جائے اور ہر نر و کو علیحدہ کر کے دوسرے زو کے ساتھ گردہ باندھی جائے تو یہ سلسلہ اتنا میا بن جائے گا کہ پوری زمین کے گرد و مرتبہ چکر لگ سکے گا۔ اتنی وائرگ ایک بندے کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ اگر ان سب تاروں میں سے کسی ایک تار میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو انسان کو کوئی نہ کوئی عضو کام کرنا چھوڑ جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہماری سب نر و زمین کام کر رہیں ہیں۔ ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اپنے مالک کا احسان نہیں چکا سکتے۔ تو معلوم ہوا

کہ اگر اس نکتے نظر سے بھی جائزہ لیا جائے تو دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اے بندے! تجھے چاہیے کہ تو اپنے مالک کے ساتھ پھی مجت کر لے۔

مجت الٰہی کا غلبہ مطلوب ہے:

یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ﴾ (آل بقرۃ: ۱۶۵)

”او را ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید مجت ہوتی ہے۔“

یہ جو ”شدید“ کا لفظ ہے، یہ نہیں کچھ بتارہا ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے مجت ہوتی ہے۔ نہیں، مجت تو انسان کے دل میں بہت چیزوں کی ہوتی ہے۔ ویکھیں! مال سے مجت ہونا، اولاد سے مجت ہونا، ماں باپ سے مجت ہونا، پیر استاد سے مجت ہونا، یہ ایک قدرتی سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، ان کی احبابیت (زیادہ مجت) سے منع فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ أَبْاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعِشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالُنَّفَارِ فَتُمُواهَا وَتِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (آل توبہ: ۲۳)

معلوم ہوا کہ اگر ان تمام چیزوں کی مجت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی مجت سے زیادہ ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مجت ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ یعنی یہ محبتیں رہیں، لیکن جب اللہ کی طرف جانے کا وقت آئے تو انسان ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر آگے نکل جائے۔ اگر یہ محبتیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگ جائیں تو اے مومن! ان محبتوں کو ٹھوکر لگا! اور اپنے پرو ر دگار کے راستے پر قدم بڑھاتا چلا جا!

جب کوئی بندہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرتا ہے تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں..... سبحان اللہ!!!..... اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے بھی کیسے کیسے گزرے! ان کے واقعات پڑھ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔

محبوب کے نام کے دام لگانے والے:

سیدنا ابراہیم ﷺ ایک مرتبہ بکریاں چراتے ہوئے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے قریب سے گزر رہا اور گزرتے ہوئے اس نے کہا:

**سُبْحَنَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَنَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ
وَالْهَمَيْةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ**

جب اس نے ایسے پیارے انداز سے اللہ رب العزت کی تعریف کی تو حضرت ابراہیم ﷺ کا دل مچل اٹھا اور وہیں رک گئے۔ فرمایا: اے بھائی! جو کچھ کہا ہے، ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا: جی! اس کے بدلتے میں کیا دیں گے؟ فرمایا: میرا یہ بکریوں کا آدھار یوڑ آپ کے حوالے۔ چنانچہ اس نے پھر ایک مرتبہ کہہ دیا۔ اب بجائے جذبات مختنثے ہونے کے، محبت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ دل نے چاہا، پھر سنوں۔ چنانچہ کہا: اے بھائی! ایک مرتبہ پھر کہہ دے۔ اس نے پوچھا: جی! اب کیا دیں گے؟ فرمایا: بقیہ آدھار یوڑ بھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر یہ الفاظ کہہ دیے۔ حضرت ابراہیم ﷺ کے کانوں میں اور بھی زیادہ رس مچل گیا اور دل مچل اٹھا۔ اور فرمایا: اے بھائی! ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا: اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا: میرا دل چاہتا ہے کہ..... ہوتی رہے شنا تیرے حسن و جمال کی..... اس نے کہا: اس کے بدلتے میں کیا دو گے؟ فرمایا: میرے پاس بکریاں تو نہیں، وہ تو میں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، مگر آپ کو بکریاں چرانے والے کی ضرورت ہو گی، اے دوست! میں تیری بکریاں چڑایا کروں گا، تو

ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا: اے ابراہیم خلیل اللہ! آپ کو مبارک ہو، میں تو اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس، اس کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ یوں اس کے نام پر قربان ہوئے جاتے ہیں، وہ اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا:

دو تابعی تھے، ان کو ایک مرتبہ ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور ان سے کہا کہ ہمارے دین کو قبول کرو، ورنہ ہم آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا: فاقض مَا أَنْتَ قَاضٌ "کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے"۔ چنانچہ اس نے ان میں سے ایک کو تیل میں ڈال دیا۔ جب ایک کو تیل میں ڈالا تو دوسرا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ یہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا: اچھا! اگر آپ میری بات مان لیں تو میں آپ کو تیل میں نہیں ڈالوں گا۔ وہ کہنے لگے: اعقل کے اندر ہے! کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو مجھے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا۔ اس نے کہا: تو اور کیا؟ کہنے لگے: نہیں، مجھے تو ایک خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ نے کہا: پھر بتاؤ! کون سا خیال آیا؟ کہنے لگے: میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ تیری تو ایک ہی جان ہے، تجھے جب ایک مرتبہ تیل میں ڈالا جائے گا تو تیری جان تو نکل جائے گی، اے کاش! تیرے جسم پر جتنے بال ہیں تیری اتنی جانیں ہوتیں، تجھے اتنی مرتبہ تیل میں ڈالا جاتا اور تو اتنی جانوں کا نذر رانہ رب کے حوالے کر جاتا۔ یہ ہوتی ہے محبت، کہ جان دی اللہ رب العزت کے نام پر، اور پھر یہ کہا:۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان بھی رب کے نام پر قربان کرتے ہیں اور احسان بھی اللہ تعالیٰ کا مانتے ہیں کہ اے اللہ! آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے ہم سے یہ مذرا نہ قبول فرمایا ہے۔ یہ محبت کی باتیں!

محبتِ الہی کا ایک انوکھا انداز:

جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو وہ اعمال بھی بنا سنوار کے کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے حضور ایسا عمل پہنچے کہ پروردگار کی رضا حاصل ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہؓ ایک مرتبہ درہم و دینار کو بیٹھی دھورہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا: عائشہ! تم درہم کو بیٹھی دھورہی ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے محبوب ملٹیپلہ! میں نے آپ ہی کی زبانی سنا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں درہم و دینار دیتا ہے، کسی فقیر کو، تو وہ درہم اس فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی، میں اس وقت سے درہم و دینار کو دھو کر پاک صاف کر کے دیتی ہوں تاکہ پاک مال میرے پروردگار کے ہاتھوں میں جائے۔

اعمال کی گفت پیکنگ کیسے؟

آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب اپنے بچے کی کہیں منگنی کریں تو وہاں اگر بچل کی ٹوکری بھی بھیجنی ہو تو اس کی گفت پیکنگ کرو اکر بھیجتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بچل ہوتے ہیں، مگر اس کو بھی محبت کے اظہار کی خاطر خوب صورت بنانے کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ان کے ہاں جائے گا تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ جس طرح آج دنیا

میں لوگ محبت کے اظہار کے لیے اپنے تحفے کو خوبصورت چیزوں میں لپیٹ کر بھیجتے ہیں، بالکل اسی طرح مومن بھی اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے اپنے عملوں کو محبت میں لپیٹ کر اپنے اللہ کے حضور بھیج رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنی نمازوں کی گفت پیکنگ کرتے ہیں کہ میری نماز بھی اللہ کے حضور پیش ہوئی ہے۔ وہ بنا سنوار کے عمل کرتے ہیں اور پھر دل میں کہتے ہیں:-

میری قسمت سے الہی ! پائیں یہ رنگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے
وہ نیک عملوں کو بنا سنوار کر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر
وقت ڈر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ان کی قبولیت مانگتے رہتے ہیں۔

عشق والوں کی نمازیں:

پھر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بھی فرق ہے ایک عام بندے کی نماز میں اور اولیاء اللہ کی نماز میں۔ رکعتوں کے حساب سے تو دونوں کی نماز ایک جیسی ہوتی ہے، ارکان کے حساب سے ایک جیسی، الفاظ بھی ایک جیسے، مگر اس نماز کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ والے نماز پڑھتے ہیں تو وہ دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کیسی ہوتی ہے؟

○.....حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے ایک مرتبہ حضرت اقدس مولا نا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا.....اس وقت اٹھتی جوانی تھی، ابھی پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ فرمائے گئے:-

”اشرف علی! جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا ہو۔“ سجادۃ اللہ!

○.....حضرت مولانا یکی رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے پوچھ لیا: حضرت! آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ فرمایا:

”جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ رب العزت کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اب میرا سراٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔“ اللہ اکبر!

کاش! ہمیں بھی کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جاتا۔..... ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں۔ اور ایک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اجر و ثواب کی نیت سے۔ تبھی تو کہنا پڑتا ہے نا، اشراق پڑھلو، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، مگر اللہ والے ثواب کی وجہ سے نہیں پڑھرہے ہوتے وہ تو ”سواد“ کی وجہ سے پڑھرہے ہوتے ہیں۔ ان کو تو مزا بھی آرہا ہوتا ہے اور بندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ سمجھے!..... ان کی تو کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔

بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے
ہم ثواب و عذاب کیا جائیں
کس میں کتنا ثواب ملتا ہے
عشق والے حساب کیا جائیں
عشق والوں کو کیا پتہ کہ حساب و کتاب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی محبت میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔

○.....حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی نے ایک عجیب بات کہی، فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی میرے اوپر مہربانی ہو گئی تو میں یوں عرض کر دوں گا:
”اللہ! نہ حور چاہیے، نہ قصور چاہیے، مجھے تو آپ کے عرش کے نیچے مصلیٰ کی جگہ چاہیے۔“

کتنا مزا آتا ہوگا!

⦿ شیخ عبدالواحد کے ایک مرید بات کر رہے تھے کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ پوچھا: حضرت! آپ روکیوں رہے ہیں؟ فرمائے گے: کیا جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ اس نے کہا: حضرت! جنت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ فرمائے گے:

”اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کا مزا ہی کیا آئے گا؟“
اللہ والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں۔

شب زندہ دار لوگ:

لہذا رات کے آخری پہر میں وہ اس محبت کو نبھانے کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، رات کے آخری پہر میں ان کے بستر ان کو اچھا دیتے ہیں۔

﴿تَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمْعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝﴾ (اسجدہ: ۱۶)

”ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،“

وہ رات کے اس وقت میں سو نہیں سکتے۔

اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے میت

توں ستا تیرا رب جا گدا تیری ڈاہڈھے نال پریت

اس وقت بڑے سے نظریں لگی ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت میں ان کو نیند نہیں آتی۔ وہ اس وقت میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہنے

والے نے کہا:-

مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے
بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں
تاروں سے پوچھ لو میری روادو زندگی
راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں
وہ لوگ شب زندہ دار ہوتے ہیں۔

رُهْبَانٌ بِالْيَلٍ وَ فُرُسَانٌ بِالنَّهَارِ

”رات کے راہب اور دن کے مجاہد۔“

علامے اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ عبادت، مبتدی کے حق میں دوا کی مانند ہے اور منتنی کے حق میں غذا کی مانند ہے۔ بچوں اور عورتوں کو دیکھو۔ ان کے لیے دوا پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کھانسی کا شربت پینے کے لیے بچے منہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں، جی! پیا نہیں جاتا۔ ان کو گولیاں کھانی پڑیں تو کہتے ہیں، جی! ہم سے نہیں کھائی جاتیں۔ اور اگر ان سے کہو کہ یہ آئس کریم کھاؤ، تو وہ کہیں گے ایک اور بھی لاو۔ یعنی دوا کھانی مشکل اور غذا کھانی آسان۔

اگر ایک ماں سارا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہے اور عشاہ کی نماز پڑھ کے کہتی ہے: اب مجھے کوئی بھی نہ جگائے، نہ کوئی ڈسرب کرے، میں تو سورہ ہی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اور وہ سو جائے۔ ابھی اسے سوئے ہوئے دس منٹ ہو گزرے ہوں کہ اتنے میں اس کا ایک جوان بیٹا جو پرولیس میں گیا ہوا تھا، وہ اچانک گھر آجائے تو جیسے ہی وہ اس کی آواز سنتی ہے، ماں انٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس کو پیار بھی کر رہی ہے، اس کے پاس بھی بیٹھی ہوتی ہے، با تمس کر رہی ہے، بشاش بشاش نظر آ رہی ہے۔ اب بیٹی پوچھتی ہے: امی! آپ تو کہہ رہیں تھیں کہ میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کوئی

نہ جگائے، اب آپ کی نیند کا کیا بنا؟ کہے گی: بیٹی! یہ میرا بیٹا آیا ہے، بس اس کی آواز سن کر میری تو نیند ہی غائب ہو گئی۔

جس طرح بیٹے سے گفتگو کر کے ماں کی نیند غائب ہو جاتی ہے اسی طرح رات کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے بندے کی نیند غائب ہو جاتی ہے، ان کو نیند نہیں ستاتی، بلکہ انہیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا (علیہا السلام) نے ایک مرتبہ دور کعut کی نیت پاندھی، سردی کی لمبی رات تھی۔ جب سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دیکھا کہ تہجد کا وقت ختم ہو کر صبح صادق کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور دعا مانگی: اللہ! میں نے تو دور کعut کی نیت پاندھی تھی، تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہیں کہ میری دور کعut میں ہی تیری رات ختم ہو گئی۔ ان کو توراتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت سے محبت تھی۔ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا دھیان رہتا تھا۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک محیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

فرماتے تھے:

”اے اللہ! دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔“

ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم:

حضرت خواجہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ان کو ایک نوجوان ملا۔ اس نے کہا: حضرت! سنا یئے، کیا حال ہے؟ حضرت کی انہی دنوں پیش ہوئی تھی، ملازمت سے چھٹی ہوئی تھی۔ حضرت نے شعر میں جواب دیا۔ فرمایا:

پیش ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی
اب دن بھی ہے اپنا اور رات بھی ہے اپنی

اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم
 ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم
 اس کو کہتے ہیں توجہ الی اللہ، انا بنت الی اللہ، رجوع الی اللہ۔ اس کا دوسرا نام ہے
 ذکر اللہ۔ اور یہی کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت ہی اللہ
 رب العزت کی ذات کا استحضار نصیب ہو جائے۔ پھر عبادت کا کچھ اور مزا ہوگا اور
 اعمال کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔

اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے:

اس دور میں اللہ سے:
 مال مانگنے والے بڑے.....
 کار و بار مانگنے والے بڑے.....
 گھر بار مانگنے والے بڑے.....
 خوبصورت یہوی مانگنے والے بڑے.....
 اوپنچے عہدے مانگنے والے بڑے.....
 لیکن آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ لہذا ہم
 اپنی دعاؤں میں اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگا کریں۔ ہمیں اس بات کی تعلیم بھی
 دی گئی ہے:-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْكَ

”اے اللہ! میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں“

آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کی لقا چاہتا ہوں۔ یہ
 اللہ کی محبت بھی بڑی چیز ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنای
یہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بندے کے اعمال کے اندر چاشنی آ جاتی
ہے۔ پھر زندگی کے اندر ایک جذبہ اور سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان عبادت کرتے
ہوئے تھکتا نہیں، اپنے مولیٰ کو یاد اسے تھکاتی نہیں، بلکہ مولیٰ کی یاد تو اسے سکون دیتی
ہے۔ اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ رب العزت کے
ساتھ شدت کے ساتھ محبت کریں۔ ایسی محبت کہ جب اذان کی آوازن لیں تو پھر نماز
پڑھے بغیر چین نہ آئے۔ ایسی محبت ہو کہ ہم ایک نماز پڑھیں تو ہمیں دوسری نماز کا
انتظار شروع ہو جائے۔

ملاقات کے لیے نفلوں کا بہانہ:

میرے دوستو! اللہ والے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پانچ نمازوں
سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے
نفلوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ پانچ نمازوں پڑھنے کے علاوہ وہ اشراق بھی پڑھ
رہے ہوتے ہیں، چاشت کی نماز بھی پڑھنے نظر آتے ہیں، اوایں کے نفلوں میں بھی
اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر تجد کا وقت تو ان کا خاص وقت
ہوتا ہے، وہ اس وقت میں بھی اپنی جیمن نیاز اپنے پروردگار کے سامنے جھکا رہے
ہوتے ہیں۔ انہیں اپنا ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں گزارنے میں مزا آتا ہے۔

ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا:

اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت والوں کے پاس بیٹھ کر پیدا ہو
گی۔ جو لوگ کمپیوٹر کا بنس کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ چند دن ان کی صحبت میں بیٹھ

جائے تو اس کا دل کپیوٹر کا بزنس کرنے کو چاہے گا۔ اگر کپڑے کا کار و بار کرنے والوں کے پاس بیٹھ جائے تو کپڑے کا کار و بار کرنے کو دل چاہے گا۔ اسی طرح جو اللہ سے محبت کرنے والوں کے پاس المحتا بیٹھتا ہے اس کا دل بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔

ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے:

⦿ کپڑا کس سے ملتا ہے؟..... کپڑے والوں سے

⦿ بزری کس سے ملتی ہے؟..... بزری والوں سے

⦿ برف کس سے ملتی ہے؟..... برف والوں سے

⦿ دودھ کن سے ملتا ہے؟..... دودھ والوں سے

پھر پوچھتے:

⦿ اللہ کن سے ملتا ہے؟..... اللہ والوں سے

ان کی محبت میں بیٹھنے سے اللہ ملتا ہے۔

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ

ملنے والوں سے راہ پیدا کر

خانقاہیں..... یا..... عشق کی دکانیں:

ایک مرتبہ حضرت شاہ فضل الرحمن حنفی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا: مولانا! کیا تم نے کبھی عشق کی دکانیں دیکھی ہیں؟ مولانا پہلے تو سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگے: حضرت! میں نے عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سی؟ کہنے لگے: ایک تو شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے۔ اور ایک شاہ غلامی علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ بھی نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی جگہیں عشقِ الہی کی دکانیں ہوتی ہیں۔ غم زده لوگ ان اللہ والوں کی خدمت میں آتے ہیں اور عشقِ الہی کی پڑیا لے کر چلے جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔

کائنات کی تمام لذتوں کا کپسول:

یہ عشق کی پڑیا بھی عجیب چیز ہے۔ اللہ کا نام کائنات کی تمام لذتوں کا کپسول ہے۔ جیسے بندہ کپسول کھاتا ہے تو شفافی جاتی ہے اسی طرح اللہ کا نام لینے سے بھی بندے کو روحانی شفافی جاتی ہے۔ بس جو بندہ یہ کھانا سمجھ گیا اس کو سب لذتیں نصیر ہو گئیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نام لینے میں مرا آتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کا اپنا مزا ہوتا ہے۔

اللّٰہُ اللّٰہُ کیسا پیارا نام ہے

عاشقوں کا مینا اور جام ہے

ان کو یوں مرا آتا ہے۔

اللّٰہُ اللّٰہُ ایں چہ شیریں ہست نام

شیر و شکر می شود جامن تمام

جب میں اللہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے اس ”من“ میں یوں مٹھاں آ جاتی ہے جیسے دودھ کے اندر چینی کے مل جانے سے دودھ میں مٹھاں آ جایا کرتی ہے۔

محبتِ الہی کے حصول کے لیے ایک مقبول دعا:

محبتِ الہی کی اس نعمت کو اللہ کے محبوب مئیں یعنی علماء نے بھی اللہ سے مانگا۔ چنانچہ

حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ حُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنَا

إِلَى حُبِّكَ

”اے اللہ! میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے بھی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو اعمال آپ کی محبت تک پہنچانے والے ہوں، میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔“

اللہ کی بھی محبت مانگی، اللہ والوں کی بھی محبت مانگی اور ایسے اعمال کی بھی محبت مانگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچانے والے ہوں۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی ذات سے پچی پکی محبت کرنے والا بنادے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

حفظ قرآن کا شوق

بیان: حضرت مولانا پیرزاد الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم
بقام: جامعہ عائشہ جہانگ

اقتباس

اس امت میں سب سے پہلی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ تھیں۔ ان کے بعد حضرت بنت خطاب (حضرت عمرؓ کی بیوی) تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ اس طرح بچیوں میں حفظ قرآن کا سلسلہ چلتا رہا۔ حتیٰ کہ بہت ساری صحابیات قرآن مجید کی حافظات بھی تھیں۔ پھر یہ سلسلہ تابعین میں چلا۔ پھر تبع تابعین میں چلا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ہزاروں بچیاں ایسی تھیں جنہیں نے حفظ قرآن والی نعمت کو اپنے سینوں میں سویا۔ یہ سلسلہ آج تک موجود ہے۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ان کے دل میں شوق اٹھتا ہے کہ میں قرآن مجید حفظ کروں۔

(حضرت مولانا ناصر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

حفظِ قرآن کا شوق

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفىٰ وَسَلَامٌ عَلٰىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَكَفُوا أَمَّا بَعْدُ!
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝﴾ (الحجر: ۹)
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰىٰ الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

عظیمتِ قرآن:

قرآن، عظیم الشان

اللہ رب العزت کا پیغام

انسانیت کے نام

یہ کتاب ہدایت ہے، جسے اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آبِ حیات ہے۔

قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت،

پڑھانا بھی عبادت،

پڑھانا بھی عبادت،

سمیخانا بھی عبادت،

سمیخانا بھی عبادت، اور

اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔

جب کسی چیز کو کسی بڑے کے ساتھ نسبت ہو تو اس چیز کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دو اینٹیں ایک ہی بھٹے سے خرید کر لائی گئیں۔ ایک کو بیت الحلا میں لگادیا گیا اور دوسرا کو مسجد میں لگادیا گیا۔ جو اینٹ بیت الحلا کے اندر لگی اس پر انسان ننگا پاؤں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا اور جو اینٹ مسجد میں لگی اس پر انسان سجدہ کر کے اپنا ماتھا لیکتا پھرتا ہے۔ اس اینٹ کی شان کیسے بڑھی؟ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نسبت ہو گئی۔ اسی طرح کتاب کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس لیے اس کی تو بہت اونچی شان ہے۔

شفاعتِ قرآن:

جس دل میں قرآن مجید کی محبت ہو گی قیامت کے دن یہ قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید کو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور جب کوئی قرآن مجید سے محبت کرنے والا حساب کے لیے کھڑا ہو گا تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا: اے پروردگار عالم! یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب آپ یا تو اسے معاف فرمادیجیے، ورنہ مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے آزاد فرمادیں گے۔

شفاعتِ حافظ قرآن:

قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو دس ایسے بندوں کی شفاعت کا حکم دیا جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ علمائے تکھا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ یا پچھی حافظ قرآن کا

ارادہ کرتے ہیں تو ان کے قریب کے لوگوں کی دو جماعتیں بن جاتی ہیں۔

⦿ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو منع کرتے ہیں۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حافظہ بن کر کیا کرو گے؟ لٹکیوں کو کہتے ہیں: تم حافظہ بن کر کیا کرو گی؟ تم بھول جاؤ گی، یا اور کھٹا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو منع کرتے ہیں کہ یہ حافظہ نہ بنے۔ بلکہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم سکول یا کالج میں پڑھ لیتی تو اچھا ہوتا۔ ایسے لوگ اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور دوست بھی ہو سکتے ہیں۔

⦿ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس بھی کی ہمت بندھاتے ہیں۔ اس کی مارل سپورٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے۔ تم قرآن مجید کی حافظہ بن جاؤ گی، تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اور نیکی کی توفیق ملے گی۔

⦿ محمد شین نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے حافظ کو جب قیامت کے دن دس بندوں کی شفاعت کی اجازت ملے گی، تو جن لوگوں نے حفظ قرآن کرنے میں اس کی مخالفت کی ہو گی وہ تمام لوگ اپنے آپ کو شفاعت کے حق سے محروم کر دیں گے۔ شفاعت کی یہ اجازت ان کے حق میں ہو گی، جو دنیا میں اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کی سپورٹ کرتے تھے۔ اور خوشی کا اظہار کرتے تھے، ماں باپ خوش ہو کر مدرسے میں بچے کو ڈالتے ہیں اور بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں، جتنے لوگ بھی اس پر خوشی کا اظہار کریں گے ان میں سے وہ دس بندے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہ اس حافظ قرآن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمادیں گے۔

ایں سعادت بزور باز و نیست:

قرآن مجید کا حفظ کر لینا بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نصیب فرمادیتا ہے۔ وہ خوش نصیب بچیاں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ان کے والدین بھی مبارک باد کے لاکن ہیں۔

ان کی معلمات بھی مبارک باد کے لاٹق ہیں، وہ بچیاں خود بھی مبارک باد کے لاٹق ہیں اور ان کی جو قریبی رشتہ دار مستورات آتی ہیں وہ بھی مبارک باد کے لاٹق ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔

ایں سعادت بزور بازو نیست
تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

”یہ سعادت زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں“

کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہن ہیں لیکن قرآن پاک کے حافظ نہیں بن سکتے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اتنے ذہن تو نہیں ہوتے مگر محنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان کا وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے میں گزرے اور اس کا ایک ایک لمحہ نیکی میں گزرے۔

مستورات میں حفظ قرآن کا ذوق:

اس امت میں سب سے پہلی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ تھیں۔ ان کے بعد حفصہؓ بنت خطاب (حضرت عمرؓ کی بہن) تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھیں۔ اس طرح بچیوں میں حفاظت قرآن کا سلسلہ چلتا رہا۔ حتیٰ کہ بہت ساری صحابیات قرآن مجید کی حافظات بھی تھیں۔ پھر یہ سلسلہ تابعین میں چلا۔ پھر تبع تابعین میں چلا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ہزاروں بچیاں ایسی تھیں جنہوں نے حفظ قرآن والی نعمت کو اپنے سینوں میں سمیا۔ یہ سلسلہ آج تک موجود ہے۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ان کے دل میں شوق المحتوا ہے کہ میں قرآن مجید حفظ کروں۔ لہذا وہ سب نعمت لرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے حافظ بن جاتے ہیں۔

پانچ سال کی عمر میں حفظ قرآن:

ہارون الرشید کے دربار میں ایک بچے کو پیش کیا گیا۔ اس بچے کو اس کے باپ نے کہا: بیٹا! قرآن مجید سناؤ! وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنے والد سے جھگڑ کر کہنے لگا: ابو! آپ پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ مجھے گز لے کر دیں گے تاکہ میں کھاسکوں چونکہ اس زمانے کے کینڈیز اور ٹافیاں گز کی ذلی ہی ہوتی تھی اس لیے اس نے اس کا مطالبہ کیا..... اس کے والد نے اسے کہا: ہاں! بیٹا! میں تجھے گز کی ذلی لے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر اس بچے نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید نے اس سے پانچ جگہوں سے سنا اور اس نے پانچوں جگہ سے نھیک نھیک قرآن پاک سنادیا۔ جب اس کی عمر پوچھی گئی تو پتہ چلا کہ اس بچے کی عمر پورے پانچ سال تھی۔ دیکھو! یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور کتنا احترام ہے کہ پانچ سال کا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن گیا!!

نوے سال کی عمر میں حفظ قرآن:

ہمارے ایک قریبی بزرگ ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ انہوں نے تکمیل کے موقع پر اس عاجز کو حکم دیا کہ آپ نے آکر ہمیں دستار بندی کروانی ہے۔ یہ عاجز دستار بندی کے لیے کراچی حاضر ہوا۔ جب ان کی دستار بندی ہو رہی تھی تو مجھے ان کے جسم پر ایک بال بھی کالا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب پتہ کیا تو ان کا عمر نوے سال کے قریب ہو چکی تھی۔

اس امت میں پانچ سال کا بچہ بھی حافظ بنا اور نوے سال کا بوزہا بھی قرآن پاک کا حافظ بنا۔ ان دونوں کے درمیان کی عمر میں تولاکھوں انسان حافظ بنے۔ رہ گئی بات وقت کی، تو عام طور پر بچے بچیاں دو سے تین سال کے درمیان حفظ قرآن مکمل

کر لیتے ہیں۔ اگر بہت سے کام لیں تو دو سال لگتے ہیں اور زیادہ محنت کریں تو ذیڑھ سال میں، بلکہ ایک سال میں بھی حافظہ بن سکتی ہیں۔ اور کچھ ایسی بچیاں بھی ہوتی ہیں، جو ایک سال سے پہلے بھی قرآن مجید حفظ کر لیتی ہیں۔

سات مہینوں میں حفظ قرآن:

کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے جامعہ کی ایک بچی تھی۔ اس نے سات مہینے میں قرآن مجید کو مکمل یاد کیا تھا۔

سات ماہ سے کم کی بھی مثالیں ملتی ہیں، مثلاً:

ایک ماہ میں حفظ قرآن:

حضرت مولانا قاسم نانوتوی طلبی دار العلوم دیوبند کے بانی تھے۔ وہ ایک مرتبہ حج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں بھری جہازوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا۔ اور راستے میں کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ چنانچہ لوگ رمضان المبارک سے پہلے ہی حج کا سفر شروع کر دیتے تھے۔ تاکہ وقت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔

جب درمیان میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ان کو پتہ چلا کہ میرے گروپ میں کوئی بھی قرآن مجید کا حافظ نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم تو تھے، وہ نماز بھی پڑھا سکتے تھے، مگر ان میں حافظ کوئی نہیں تھا جو انہیں تراویح میں پورا قرآن مجید سناتا۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ علماء کی اتنی بڑی جماعت ہو اور وہ آخری سورتوں سے تراویح پڑھیں۔ لہذا وہ روزانہ دن کے وقت ایک پارہ یاد کر لیتے اور رات کو تراویح کے اندر سنادیتے۔ ادھر رمضان المبارک مکمل ہوا اور ادھران کا قرآن مجید کا حفظ مکمل ہو گیا۔ یہ ایک مہینے میں قرآن مجید حفظ کرنے کی مثال ہے۔

تمین دنوں میں حفظِ قرآن:

اس سے کم کی بھی مثالیں ملتی ہیں..... ہشام بن کلبی ایک عالم تھے۔ ایک مرتبہ وہ کچھ علام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان علام نے آپس میں گفتگو کی کہ فلاں عالم ہے، فلاں حافظ ہے اور فلاں عالم بھی ہے حافظ بھی ہے۔ جب ان کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عالم تو بہت بڑے ہیں، مگر یہ حافظ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس اسی وقت سے میرے دل میں ایک بات آئی۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید منگوایا اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ تمین دن مکمل ہونے تک میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ لوگ ان کا ثمیث لیا کرتے تھے اور وہ اس کا ثمیث دے دیا کرتے تھے۔

عشقِ قرآن سے لبریز خاتون کا تعجب:

کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید بہت اچھا یاد ہوتا ہے۔ تمین چار سال پہلے کی بات ہے، ایک خاتون نے ہمارے ساتھ حج کیا۔ اس کو قرآن پاک ایسے یاد تھا جیسے لوگوں کو سورت فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ جہاں سے قرآن مجید پڑھ دیتے، وہ وہیں سے آگے پڑھنا شروع کر دیتی۔ اس کو تھوڑی سی دریکے لیے بھی الجھن نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ لوگ قرآن پاک کو کیسے بھول جاتے ہیں یا ان کو اشکال لگ جاتا ہے! اس کو قرآن پاک اس طرح یاد تھا۔

حفظِ قرآن میں اتنی پختگی!!

ایک مرتبہ ہم نے اپنے حضرت کے ساتھ رمضان المبارک کے کچھ دن مری میں گزارے۔ ایک مرتبہ شبینہ تھا، ہم بھی وہاں گئے۔ امام صاحب نے کہا: حضرت! یہاں پر ملک کے دور و نزدیک سے مہمان آکر رمضان شریف گزارتے ہیں۔ وہاں

پتہ چلا کہ اس مصلے پر چھتیس سال سے تراویح پڑھائی جا رہی تھی اور ایک مرتبہ بھی کسی قاری کو کوئی تشابہ نہ لگا اور کسی کو لقمه دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ چھتیس سال تک قرآن سنانے والے جتنے بھی قرآن آئے، ان کو اتنا قرآن پاک یاد تھا کہ کسی ایک کی بھی غلطی نہ نکلی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ یوں قرآن مجید یاد کروانے دیتے ہیں جیسے اسکرین پر بیٹھے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ ایسی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔

قرآن مجید کا کمپیوٹر:

ایک مرتبہ کراچی میں ایک تقریباً نکاح میں ہم حاضر ہوئے۔ نکاح کے بعد ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ ہمارے دوستوں نے اس کا تعارف کر دیا کہ جی یہ قرآن مجید کا کمپیوٹر ہے۔ یہ سن کر اول تو میں نے دل میں سوچا کہ پتا نہیں، کیوں ان کے بارے میں ایسا لفظ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں۔ بس یہی کہہ دیتے کہ اچھے قاری ہیں، اچھے حافظ ہیں..... اتنے میں دس بارہ حافظ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ ان کو قرآن مجید کا کمپیوٹر کیوں کہا جاتا ہے۔

ایک شخص نے ان سے سوال پوچھا: حضرت! فَكُونَ کا لفظ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ فَكُونَ کا لفظ سنتے ہی انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ فلاں پارہ، فلاں روئے، اور فلاں آیت نمبر میں ایک مرتبہ ہے، دوسرا جگہ پر فلاں پارہ، فلاں روئے، اور فلاں آیت نمبر میں یہ لفظ آیا ہے۔ پھر تیری جگہ پر بھی بالکل ٹھیک ٹھیک نشاندہی کی۔ غرض، قرآن مجید میں فَكُونَ کا لفظ جہاں جہاں تھا، وہ اس کی نشان دہی بھی کرتے، پارہ، روئے اور آیت نمبر بھی بتا دیتے اور اسی وقت یہ بھی بتا دیتے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں کہاں موجود ہے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ ہم نے بھی ان سے بڑے مشکل سوالات پوچھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ

جتنے الفاظ پوچھے، انہوں نے ان سب الفاظ کا بالکل صحیح صحیح جواب دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتاب بڑا فضل ہے کہ فقط قرآن مجید یاد ہی نہیں ہوتا بلکہ قرآن پاک کی اس آیت میں کون سالفظ ہے، حافظ کو یہ بھی یاد رہ جاتا ہے۔

ذِلِّكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ

(الحدید: ۲۱)

چند ماہ کی عمر میں سورت ملک حفظ کرنے والا بچہ:

ہماری ایک شاگرد تھی۔ اس کی شادی ہوئی۔ اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ اس کے خاوند قاری صاحب تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ کہنے لگے: حضرت! ہم نے اس کے لیے دعا بھی کروانی ہے اور اس بچے نے آپ کو اپنا سبق بھی سنانا ہے۔ دیکھنے میں وہ بچہ کافی کمزور اور چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ کلمہ پڑھے گایا پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھے گا۔ یہی اس کا سبق ہو گا۔ لیکن جب میں نے اس سے کہا: پڑھو! تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ اس کی امی نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کو کھڑے ہو کر سنانا ہے۔ ہم نے کہا: نہیں ہے اس کو کھڑا کر دیں۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اپنے دونوں پاؤں پر خود کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا میں کہ اس بچے کی عمر کتنی چھوٹی تھی کہ جو بچہ اپنی چاہت اور شوق سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس قدر وہ چھوٹا بچہ تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کو بھائیں تاکہ یہ سبق سنائے۔ انہوں نے کہا: جی اس کی امی نے کہا ہے کہ یہ کھڑا ہو کر سبق سنائے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ دو گول تکیے منگوائے اور دیوار کے ساتھ لگا دیے اور اس بچے کو درمیان میں کھڑا کر دیا کہ چلو تم درمیان میں کھڑے ہو کر تکیے سے ٹیک لگا لو اور پھر ہمیں سبق سناؤ۔ چنانچہ اس نے تکیے سے ٹیک لگائی اور اس کے بعد اس بچے نے اپنا

سبق پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے چھوٹے سے بچے نے (جو اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا) تَبَارَكَ اللَّذِي سے پڑھنا شروع کیا اور پوری کی پوری سورت ملک اس نے زبانی سنادی۔ میں اس بچے کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس بچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ملک یاد کر دی۔

حفظ قرآن کا تعلق شوق اور لگن سے ہے۔ بعض بچیاں محنت کرتی ہیں تو جلدی حافظہ بن جاتی ہیں۔ اور جو محنت نہیں کرتیں وہ کئی کئی سال تک لٹکی رہتی ہیں۔

شوق کے پروں سے حافظ قرآن کی پرواز:

میرا چھوٹا بینا سیف اللہ جب حافظ بن رہا تھا تو اس کا معمول تھا کہ ایک صفحہ روزانہ سبق لیتا تھا اور تقریباً اٹھا رہ سے میں دن کے درمیان ایک پارہ مکمل کر لیتا تھا۔ ہم بھی سمجھتے کہ یہ مناسب سپیڈ ہے، چلو پڑھنے دینا چاہیے۔ لیکن جب آخری پانچ چھ پارے رہ گئے، ان دونوں ہمارا عمرہ پر جانے کا بھی پروگرام تھا۔ اس کو ہم نے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ کسی طرح آپ کا قرآن مجید جلد مکمل ہو جائے۔ خیر! اس نے کوشش کر کے پاؤ پاؤ سبق لینا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے چار دونوں کے اندر ایک پارہ حفظ کرنا شروع کر دیا۔

جب عمرے پر جانے کا وقت تھا تو اس کو کسی نے یہ کہا: دیکھو! ابھی دو چار دن باقی ہیں اور آپ کے تین پارے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں تو عمرے کے موقع پر ہم احرام کی حالت میں مقامِ ابراہیم کے قریب بیٹھ کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اس بچے کو یہ بات سمجھا آگئی۔ چنانچہ اس نے ان تین پاروں کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دو پارے مکمل یاد کر لیے اس دن ہمارا عمرے کا سفر تھا۔ ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچ

گئے۔ اب ایک دن رہتا تھا۔ کیونکہ ہم نے اگلے دن عمرہ کرنا تھا۔ تو اس نے کہا: ابو جی! میں کوشش کروں گا کہ میں مکمل کر سکوں۔ چنانچہ وہ فخر کی نماز کے بعد بیٹھا اور اس نے ایک مرتبہ ایک پاؤ سنایا، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا پاؤ یاد کر کے سنایا، پھر تیسرا مرتبہ بھی پاؤ سنایا اور بالآخر چوتھی مرتبہ بھی آخری پاؤ سنادیا۔ ہم نے اس کا آخری سبق مقام ابراہیم کے پاس بینڈ کرنا اور پھر ہم نے اس پچے کے لیے دعائیں کیں۔

اس سے پتا چلا کہ اگر پچے اپنے شوق سے حفظ کرنا شروع کر دیں تو یہ ایک دن میں ایک سپارہ تک بھی مکمل یاد کر لیتے ہیں۔ وہی پچھے جو نیس دنوں میں ایک پارہ یاد کرتا تھا، جب اس کا اپنا شوق شامل ہو گیا تو اس پچے نے ایک دن میں ایک پارہ مکمل یاد کر کے سنادیا۔ اس لیے بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کے اندر جتنا شوق ہو گا، جتنا جذبہ ہو گا، حتیٰ لگن ہو گی کہ جی میں قرآن مجید کی حافظہ بن جاؤں، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، میں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے سروں پر تاج رکھے جانے کا سبب بن جاؤں، تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان بنادیں گے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو یاد کرنے میں سستی کریں گی تو پھر یاد رکھیں کہ دریگتی چلی جائے گی۔

شریعت کے احکام پر کاربندر ہیے:

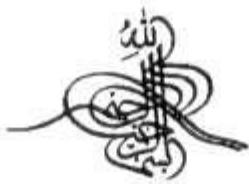
اس سلسلے میں ماں باپ کی بھی دعائیں لینی چاہیں۔ اور خاص طور پر یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام خلافِ شرع نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جھوٹ بولیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا کام کریں۔ اس لیے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ گناہ حفظ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

ہم مبارک باد پیش کرتے ہیں ان بچیوں کو جنہوں نے حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو

اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن ان کے سروں پر عزتوں نے
تاج سجادے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو ساری زندگی یہ نسبت سنجالئے کی توفیق عطا
فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: ۳)

اخلاص نسبت

حضرت مولانا پیرزادو الفقار احمد نقشبندی

مودعی ظلیم

بيان:

اقتباس

جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر عمل قبول بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا فیض بھی جاری فرمادیتے ہیں۔ دیکھیں! آج مدارس تو بہت بنتے ہیں، مگر سب مدارس کا فیض تو آگے نہیں چلتا۔ ہم نے دیکھا کہ محل نما عمارتیں بنی ہوتی ہیں، لیکن اجزی اجزی نظر آتی ہیں۔ ایک عمارت کسی نے مدرسے کی نیت سے بنائی اور آج وہاں پر انگریزی سکول چل رہا ہے۔ ہر ادارے کو قبولیت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اخلاص نیت کی کمی کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ اگر تو اہتمام کرنے والے کے دل کے اندر غم ہو تو ادارہ قبول ہو جاتا ہے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

اخلاص نیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿آلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (آل عمران: ۳)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرَ
﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ﴾ (آل بینة: ۵)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسِّلِّمْ

7
مومن کی نیت کا مقام:

نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“

ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ

”مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے“

طالب علم کو یہ بات سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت
عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ علانے اس کی کئی وجہات لکھی ہیں:

◦ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے سے مومن کو اجر ملتا ہے اور اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ بھلے بعد میں اس کے عمل میں ریا نکلے، یا کسی وجہ سے اس کا عمل قبول نہ ہو۔ لیکن نیت کے کرنے سے اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھہ دی جاتی ہے۔

◦ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہوتا ہے اور عمل کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل کریں، وہ محدود ہو گا، لیکن نیت کی کوئی حد نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے: نجد کی نماز پڑھوں گا۔ اگر اس کی زندگی سو سال ہو تو یہ نیت سو سال تک کی ہو گی اور اس سے بھی زیادہ ہے تو اس میں نیت بھی زیادہ مدت تک محیط ہو جائے گی۔ اس دوام زدہ سے نیت عمل سے افضل ہو جاتی ہے۔

◦ یہاں ایک نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے..... انسان جو بھی اعمال لرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس کے بدالے میں جو جنت ملے گی اس میں وہ بڑا ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن جہنم کا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یعنی کافر نے کفر تو محدود عمر کے لیے کیا، مگر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ملے گا۔

علامے اس کی بھی وجہ بتائی کہ اگرچہ مومن محدود عمل کرتا ہے مگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کروں گا، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اور کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں مانتا، یا پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنادیا۔ اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔

◦ اس کی تیسرا وجہ یہ ہے کہ نیت قلب کا عمل ہے۔ اس قلب کو پورے جسم میں

فضیلت کا مقام حاصل ہے کیونکہ وہاں پر انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا قلب کا عمل باقی تمام جسم کے اعضا کے عمل پر فضیلت رکھتا ہے اس لیے ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹھوٹتے رہنا چاہیے۔ ان کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا اس میں کوئی اور مقصد بھی ہے؟

بھلائی کی نیت پر بخشش کا فیصلہ:

نیت کی خرابی کی وجہ سے پہاڑوں جیسے بڑے عمل قیامت کے دن ”ہَبَّاتُ أَمْثُورًا“ بنادیے جائیں گے۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان کر کے بھول جاتا ہے، نیٹ کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔

حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اس کے حق لینے والے بہت ہوں گے۔ جب ان کو ان کا حق دے دیا جائے گا تو اس بندے کے سارے عمل ہی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اب ضرور جہنم میں جائے گا مگر پروردگارِ عالم فرمائیں گے: اس کے نامہ اعمال کے سب اعمال اگرچہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی نیت سب کے لیے ہمیشہ کے لیے، بھلائی کی ہوتی تھی۔ اس بندے کی بھلائی کی یہ نیت مجھے انتی پسند آئی کہ اس نیت پر، میں نے اس بندے کی بخشش فرمادی۔

حیران کر دینے والا نامہ عامل:

ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے

" ہے رائے ہی انکی زندگی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اس وجہ سے

بھی اس کو نہیں مل سکتیں۔

صدق دل کی علامت:

صدق دل کی علامت یہ ہے کہ جوانان کے بس میں ہو وہ کر لے..... ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چاہتا ہوں۔ اب کسے پتہ چلے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط..... تو صدق دل کی یہ علامت لکھی گئی ہے کہ جتنا اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ کر لے گا تو اللہ رب العزت اسے اس کا بھی اجر عطا فرمادے گا جو اس کے اختیار سے باہر ہو گا، اس لیے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑے امیر گزرے ہوں گے، دنیا کے اندر ان کا شمار امراء میں ہو گا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فقرا میں شمار فرمائیں گے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نانِ شبینہ کو ترستے تھے، فاقوں میں زندگی گزارتے تھے، مگر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ان کا حشر کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ان کے دل کی وہی نیت تھی جو قارون کے دل کی تھی۔ یہ دل کی نیت پر منحصر ہے۔

اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہو گی کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کرنا چاہتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اسی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔

مخلص بندے کی پہچان:

فیقہ ابواللیث سرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا: حضرت ہم اخلاص کے بارے میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی مثال سے کہ سمجھائیں کہ مخلص کون ہوتا ہے؟

حضرت نے ان کو ایک عجیب مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا: کیا تم نے کبھی بکریوں کے چڑواہے کو دیکھا ہے؟ عرض کیا: جی ہاں۔ پوچھا: جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد بکریاں موجود ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ میری اس عبارت پر بکریاں میری تعریف کریں گی؟ اس نے کہا: نہیں۔ فرمانے لگئے کہ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں ذرا بھی توقع نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ جیسے کسی کو بکریوں سے تعریف کی امید نہیں اسی طرح اس کے دل میں بھی لوگوں سے تعریف کی کوئی امید نہیں ہوتی۔

جس کا عمل ہو بے غرض، اس کی جزا کچھ اور ہے ہیرا اور موتی دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے مگر قیمت کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جس عمل میں بھی اخلاص ہو گا وہ ہیرے اور موتی کی طرح ہو گا۔

مخلص بندے کے عمل کی عظمت:

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مکتوبات یا وعظ و نصیحت کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں..... قلم نہیک نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اسے باسیں رہا تھے کے انگوٹھے پر ذرا نہیک کیا۔ ناخن پر سیاہی لگ گئی۔ فرماتے ہیں: کہ میں لکھتا رہا۔ کچھ دری کے بعد مجھے قضاۓ حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ جب میں بیت الخلاء میں گیا تو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنے لگا تو اچانک میری نظر اس سیاہی پر پڑی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ جس سیاہی کو میں اللہ رب العزت کے کلام اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، اگر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، اور طہارت کے لیے پانی استعمال کیا تو یہ سیاہی دھل کر اس نجاست کے اندر شامل ہو جائے گی اور

یہ چیز مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوئی، چنانچہ میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور بیت الغلاس سے باہر آگیا۔ پھر ایک پاک جگہ پر میں نے اس سیاہی کو دھولیا۔ جیسے ہی میں نے پاک جگہ پر سیاہی کو دھولیا اسی وقت مجھے الہام ہوا:

”احمد سرہندی! تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا۔“

اب دیکھنے میں یہ عمل کتنا چھوٹا ہے! مگر چونکہ اخلاص تھا اس لیے مغفرت کا سبب بن گیا۔

تین چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں:

تین چیزیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں:

⦿ پہلی چیز، رجوع۔ کوشش کی جائے کہ رجوع ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں، انا بات الی اللہ رجوع الی اللہ مُنِيبُّنَ الی ثُمَّ آتَابَ۔

⦿ دوسری چیز، احتیاج۔ کہ ضرورت کے وقت انسان ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ خواہ کوئی بھی ضرورت ہو۔ حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی نوٹ جائے تو اپنے پروڈگار سے مانگے۔

⦿ تیسرا چیز، اعتماد۔ بھروسہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے۔ کوئی بھی کام کیا جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھا جائے۔

جس بندے کے یہ تین عمل نہیں ہو گئے اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بن جاتی ہے۔

قول و فعل کا تضاد:

آج کے دور میں تین باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت عام ہو گیا ہے:-

(۱)..... ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، مگر کام آزاد لوگوں جیسے کرتے ہیں۔ زندگی ہی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہیں، بلکہ زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ بھی! جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی تو گئی۔ اب تورب کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ شریعت کے حکم کو ہی سب پر فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیں! ایک ہوتا ہے خادم، ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے بندہ۔ خادم آزاد ہوتا ہے مگر کچھ وقت کے لیے اس کی خدمت پر مأمور ہوتا ہے۔ غلام اس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے، وہ خریدا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس کو بندہ کہتے ہیں وہ غلام سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندوں پر اختیار بہت زیادہ ہے پہ نسبت اس کے جو ایک بندے کو غلام پر ہوتا ہے۔ غلام سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ کہ وہ اپنے آقا کی ہربات مانے گا۔ کیا ہم بھی اپنے پروردگارِ حقیقی کی بات اس طرح مانتے ہیں؟..... ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام آزاد لوگوں والے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی کوتاہی نظر ہی نہیں آتیں۔ باقی سب لوگوں کے اندر عیب نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا:

”اے دوست! تم لوگوں کے عیب اس طرح نہ دیکھو کہ جیسے تم لوگوں کے آقا ہو، بلکہ اس طرح سے دیکھو کہ جیسے تم بھی کسی کے غلام ہو۔“

(۲)..... ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق (رزق دینے والا) ہے، لیکن دلوں کو اطمینان اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ سب کچھ اپنے پاس حاصل نہیں کر لیتے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، مگر رزق کے معاملے میں، جب تک آنکھ سے نظر نہیں آ جاتا کہ ہاں سب کچھ آ گیا ہے، جیب میں موجود ہے، اس وقت تک یقین نہیں آتا۔

اس لیے جو بندہ آج دین داری کی زندگی گزارتا ہے اور وہ طالب علم بننا چاہتا ہے، تو گھروں کا اس سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کھاؤ گے کہاں سے؟ ان کو یہ بات سمجھو ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچائیں گے؟

ایک صاحب بیرون ملک میں ملے۔ وہ کہتے تھے: میں تقدیم کو نہیں مانتا۔ فلاں نہیں مانتا۔ فلاں نہیں مانتا۔ کچھ باتیں کہنے کے بعد مجھے کہنے لگے: آپ لوگوں کو اللہ اللہ کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا: اللہ کے بندے اللہ کے واسطے قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ ان لوگوں کو دنیا میں اللہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں مگر ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آتا جب تک ہماری جیب میں کچھ آنہیں جاتا۔

(۳).....اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ اس بات کو تو ہم سب مانتے ہیں، مگر زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرتا ہی نہیں۔ ہر بندہ کہے گا کہ جی! موت آئی ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس کی تیاری کس نے کرنی ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر سکے گا۔ ہمیں موت کی تیاری جس طرح سے کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے۔ دنیا ہی کے معاملات میں الجھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیا انسان کے جسم کو بوڑھا کر دیتی ہے اور اس کی آرزوؤں کو جوان بنادیتی ہے۔ جی ہاں! عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آرزوئیں بھی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اپنے کاموں کو سمشتی نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے بارات والے گھر پہنچ گئے تھے اور لڑکی والے لڑکی کے کان چھیدوانے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اسی طرح جب انسان کی روائی کا وقت آئے گا تو اسے کھڑے پر سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔

ایک اور مثال پر ذائقہ کیجیے! اگر کسی دن آپ اپنے کاموں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آکر رہے۔ بھی! اٹھ کر چلو، فلاں کام کے لیے فلاں شہر جانا ہے، تو آپ

کو کتنی مصیبت نظر آئے گی؟ آپ کہیں گے: بھی! میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کہنا ہے، وہ بتانا ہے۔ ہمیں اپنے ارد گز سینکڑوں ایسے کام نظر آئیں گے۔ ہم کہیں گے: میرا توفلاں کام میرے بغیر چل، یہ نہیں سکتا، میرا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس پر موت کو قیاس کریں کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اچانک لے کر چلے جائیں گے۔ پھر ہمارے پیچھے کاموں کا کیا بنے گا؟ اس موت کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی علیحدہ وقت نہیں ملے گا۔

اچھے سالک کی تین علامتیں:

علماء نے اچھے سالک کی تین علامتیں لکھی ہیں:

(۱)..... دل سے دنیا کو ٹھکراؤ یا:

پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے دنیا کو ٹھکراؤ دیتا ہے، وہ دنیا سے نگاہیں ہٹا کر آخرت پر جمالیتا ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں اسے چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کا دل اس دھوکے والے گھر سے کٹ جاتا ہے۔ اور آخرت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں! دنیا آخرت کے سائے کی مانند ہے۔ اگر ہم سائے کے پیچھے جائیں گے تو یہ سایہ کبھی نہیں ملے گا، لیکن اگر آخرت کو بنالیں گے تو دنیا خود بخود پیچھے آتی چلی جائے گی۔ انسان کو بن مانگے دنیا تو مل سکتی ہے، لیکن بن مانگے آخرت نہیں ملتی۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔

(۲)..... موت کو محبوب سمجھنا:

دوسری علامت یہ ہے کہ موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اگر

آپ گھر میں موت کا نام لیں تو عورتیں نام بھی سننا پسند نہیں کرتیں، جبکہ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ موت کو یاد کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔

سیدنا عمرؓ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر لکھوا یا:

كَفْيٌ بِالْمَوْتِ وَأَعِظَّاً يَا عُمرَ

”اے عمر! موت ہی نصیحت کافی ہے“

بلکہ سیدنا عمرؓ نے ایک آدمی کو اس بات پر متعین کیا کہ مختلف محفلوں میں ساتھ رہو اور موقع کی مناسبت سے موت کا ذکر چھیڑتے رہا کرو۔ کیا ہم بھی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی سیدنا عمرؓ ہی تھے جنہوں نے رومی کو خط لکھ کر صحابہ کرامؓ کے بارے میں فرمایا تھا:

”میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کا پیالہ پینا اس طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم شراب کا پیالہ پینا پسند کرتے ہو۔“

وہ موت کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ ملک الموت کو دیکھ کر کہتے تھے:

”کتنا ہی اچھا مہمان آیا.....! ہم تو عرصے سے تمہارے انتظار میں تھے۔“

(۳)صلحا کا مقبول ہونا:

تیسری علامت یہ ہے کہ وہ صلح کا مقبول ہو۔ نیک اور پارسالوگ اس کو پسند کریں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہو گا کہ وہ علاما پر ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تصوف میں کوئی حصہ نہیں ہوتا جن کو علامے حسن ظن حاصل نہ ہو۔ کچھ تعلم کے ہی مخالف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں:

”علمون بس کریں اویار“

علم ذکر و سلوک کے راستے میں رکاوٹ نہیں، بلکہ معاون ہوتا ہے۔ حسن بصری

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں اور میر ایک اور ساتھی اکٹھے سلوک کی راہ پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منزل زیادہ آسان کر دی، کیونکہ میں علم میں اپنے بھائی سے بڑھا ہوا تھا۔

سالک کو چاہیے کہ وہ سب صلحاء سے عقیدت اور محبت رکھے۔ اول تو وہ مراد بنے۔ جیسے:

⦿ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی مراد بنے

⦿ جیسے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بنے ان کے شیخ ان پر اتنے خوش تھے کہ فرمایا کرتے تھے:

”اگر شریعت اجازت دیتی کہ دو بندوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے تو میں وصیت کر جاتا کہ امیر خسرو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔“

حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی شنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کے الفاظ کہے۔ فرماتے تھے:

”اگر قیامت کے دن رب کریم نے مجھ سے پوچھا کہ تو میرے پاس کیا لا یا ہے؟ تو میں شنا اللہ کو پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔“

سالک اول تو مراد بنے۔ اگر مراد نہیں بن سکتا تو کم از کم مرید تو بنے۔ شیخ کی ارادت تو دل میں ہو ہی سکی۔ بلکہ آج کے دور میں تو ارادت بھی خالی خولی ہوتی ہے۔ مرید چاہتا ہے کہ میں پیر بن کے رہوں اور پیر سے توقع کرتا ہے کہ وہ مرید بن کے رہے۔ اس طرح چونکہ ارادت پختہ نہیں ہوتی اس لیے انسان بہت سارے نیوضات سے محروم رہ جاتا ہے۔

شیخ سے ارادت کا ایک سبق آموز واقعہ:

ایک بزرگ تھے، ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ تھے۔ وقت کے

بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ ان کے مریدین زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہیں میرے لیے یہ خطرہ ہی ثابت نہ ہوں، چنانچہ اس نے حضرت کو اپنے پاس بلوایا۔

بادشاہ نے کہا: جی! مجھے آپ کے متعلقین کی کثرت کی وجہ سے ذر سامحسوس ہو رہا ہے کہ کہیں آپ میرے لیے خطرہ ثابت نہ ہوں۔

انہوں نے فرمایا: جناب! آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بھیڑ جمع ہے، مریدین تھوڑے ہیں۔

بادشاہ کہنے لگا: نہیں، میں نے تو سنائے کہ آپ کے چاہنے والے لاکھوں ہیں۔

انہوں نے فرمایا: نہیں، آپ کو روپرٹ غلط طی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔

بادشاہ نے کہا: نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں آدمی آپ کے پاس آتے جاتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: جناب! ایسا نہیں ہے، میرے تو اس دنیا میں کل ڈیڑھ مرید ہیں۔

بادشاہ نے حیران ہو کر کہا: یہ لاکھوں کا جمع..... اور آپ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ مرید...!!!

انہوں نے کہا: جی ہاں!

بادشاہ نے کہا: میں نہیں مانتا۔

انہوں نے کہا: میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں چیک کرنے کا۔

بادشاہ نے کہا: مُحکم ہے۔

چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی۔ پھر بادشاہ نے ترکیب کے مطابق اعلان کروادیا کہ ان سے جتنے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے فلاں جگہ جمع ہو جائیں۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔

وہاں پر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ اس شخن سے ایک ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی

وجہ سے آج اس کو قتل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں! اس کے بد لے میں اگر کوئی اپنی جان پیش کر سکتا ہے تو پھر ہم ان کو معافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اب کون ہاتھ کھڑا کرے۔۔۔ وہیں سے لوگوں نے واپس جانا شروع کر دیا۔ بس تھوڑے سے رہ گئے۔ بادشاہ نے پھر کہا: ہے کوئی؟ جو اپنے آپ کو ان کی جگہ پر پیش کرے؟ یہ سن کر ایک مرد آگے بڑھا اور اس نے کہا: جی ہاں! آپ بے شک مجھے قتل کر دیں اور میرے شیخ کو چھوڑ دیں۔

بادشاہ نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا اور اس خیمے کے اندر ایک بکری بھی پہنچائی ہوئی تھی۔ پھر وہ مرید جس نے کہا: آپ مجھے میرے شیخ کی جگہ پر قتل کر دیں اس کو اس خیمے میں پہنچا دیا گیا اور اس بندے کی بجائے اس بکری کو وہاں پر ذبح کر دیا گیا۔ جب بکری کا خون خیمے سے باہر نکلا تو سب لوگوں نے سمجھا کہ بندے کو تقتل کر دیا گیا ہے۔ اب سب لوگوں میں خوف وہر اس پھیل گیا۔

بادشاہ نے پھر اعلان کیا کہ ایک اور بندے کی ضرورت ہے۔ اب کوئی اور ہے جو اپنے آپ کو اپنے شیخ کی جگہ پر پیش کرے۔۔۔ اب تو وہ خون بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اس لیے کون اپنے آپ کو پیش کرتا۔۔۔ چنانچہ سب خاموش ہو گئے۔ جب بار بار پوچھا گیا تو ایک عورت نے کہا: جی ہاں! میں بھی اپنے شیخ کے بد لے میں اپنی جان پیش کرتی ہوں، مجھے قتل کر دو اور میرے شیخ کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا۔

چنانچہ اب شیخ نے بادشاہ سے کہا: دیکھا! میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کو لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے لیکن میرے مریدین ان میں سے ڈیڑھ ہی ہیں۔

بادشاہ نے کہا: ہاں! ٹھیک ہے، مرد کی گواہی پوری اور عورت کی گواہی آدمی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے ٹھیک ہی کہا کہ مرد ایک مرید ہے اور عورت آدمی مرید۔ یوں

ڈیڑھ مرید بن گئے۔

شیخ نے کہا: نہیں نہیں!..... الٹ بات ہے..... مرد آدھا مرید تھا اور عورت پوری مرید تھی، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس واقعہ سے پتہ چلا کہ لوگ شیخ کے ساتھ ارادت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن آج ہر ایک کوارادت میں پختگی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر اس کی وجہ سے مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

تمن پچی باتیں:

تمن باتیں لو ہے پر لکیر ہیں۔ ان کو اپنے سینوں پر لکھ لیجیے۔ آپ ان کو ہمیشہ سچا پائیں گے۔

(۱)..... جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ آج لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ جی میری یہ بھی رکاوٹ ہے اور یہ بھی رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹیں اس لیے ہوتی ہیں کہ من میں خرابی ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے من کو صاف کر لے گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب رکاوٹوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ناموافق حالات کو بھی اس کے لیے موافق بنادیں گے۔

(۲)..... جو بندہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں۔

(۳)..... جو بندہ اپنا معاملہ اپنے پروردگار سے درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست فرمادیتا ہے۔ آج نوجوان سوچتے ہیں، او جی! میں کیا کروں؟ چہرے پر سنت سجاوں گا تو امی ناراض ہو جائے گی۔ ابو ناراض ہو جائیں گے۔ فلاں ناراض ہو جائے گا..... نہیں..... شریعت کے معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا کو سب سے پہلے مخوذ خاطر رکھنا چاہیے۔

لَا طَاغَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْعَالِقِ

خاوند کہتا ہے: دعا کریں بیوی دین کے معاملے میں میرے ساتھ کو آپ رہت (تعاون) نہیں کرتی۔ بیوی کہتی ہے: دعا کریں، دین کے معاملے میں خاوند میرا ساتھ نہیں دیتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ اگر یہ میاں یا بیوی اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اور مخلوق کے تعلق کو خود بخود ٹھیک کر دیں گے۔ چور اپنے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ اولاد ٹھیک نہیں۔ بھی! اولاد میں چور نہیں ہے، چور ہمارے دل کے اندر ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو شریعت پر سو فصد جمالیں حکی تو اللہ رب العزت ہمارے اور مخلوق کے تعلقات کو بھی درست فرمادیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم توجیہے کیے ہیں، سو ہیں، بس اولاد ٹھیک ہو جائے۔ ایسی صورت میں اولاد ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم جیسا نہونہ ان کو پیش کریں گے وہ اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھانے کی کوشش کرے گی۔

ایک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور کہنے لگا: حضرت! دعا کریں کہ میرا بیٹا ٹھیک بن جائے..... وہ معصوم سادو دھو پیتا پچھہ تھا..... اس آدمی کا چہرہ بالکل صاف ستر اتھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھر کر فرمایا: اچھا! ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے باپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

محبت دنیا کی سزا کی علامتیں:

محبت دنیا کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، اس کی تین علامتیں ہیں:-

☆ پہلی علامت اللہ رب العزت محبت دنیا کی وجہ سے بندے کو ایسا غم دے دیتے ہیں، جس سے چشکارا ہی نہیں ملتا، اسی لیے ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی اور دوسری اوپر سے وہ ختم نہیں ہوتی اور تیسری اوپر

سے یہ پہلی سزا ہے۔

☆ دوسری علامت ایسی الجھن جو ختم ہوتی ہی نہیں۔ بندہ الجھنوں کا شکار رہتا ہے۔ روز کشیاں کرتے ہیں اپنی پریشانیوں سے، لیکن پریشانیاں دور نہیں ہوتیں۔ لوگ آکر کہتے ہیں: حضرت! میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میری پریشانیاں دور ہوں لیکن وہ ختم ہوتی ہی نہیں۔ حضرت! آپ دعا کریں بھٹی! وہ تو دعا کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنے من کو صاف کریں نا! ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں ہمیں نہ بدناپڑے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟

☆ تیسری علامت ایسا فقر جو بھی دور نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں انسان لاکھوں پتی ہو گا مگر اس کے قرضے بھی لاکھوں میں ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے بزنس میں اور کارخانہ دار بُنک کے کتنے مقر و ض ہوتے ہیں؟ یہ ان سے ہی پوچھیں۔

تعجب خیز باتیں:

جو انہاں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے گا، رب کریم اس کی دنیا کے حالات کو بھی سنوار دیں گے۔ سنوارانے سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ اسے بادشاہ بنا دیں گے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے حالات کو دین کے موافق بنا دیں گے۔ کتنی عجیب بات! ہے کہ مالدار آدمی اس دنیا میں اپنے گھر میں ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اسے آخرت کے گھر کے لیے سہولیات کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے:

”مجھے تعجب ہے اس مالدار شخص پر جو دنیا کی سہولتوں کے لیے تو سب کچھ خرچ کر دیتا ہے لیکن آخرت کی سہولت کے لیے مال خرچ نہیں کرتا۔“

وہ یہ بھی فرماتے تھے:

”مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو ستر لگا کر آرام کی نیند تو سوتا ہے مگر آخری پھر

میں اللہ کے سامنے اٹھ کر فریاد نہیں کرتا۔“

اور فرماتے تھے:

”مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میری پیشی ہوگی اور پھر بھی ارادے کے ساتھ گناہ کر بیٹھتا ہے۔“

گناہ..... پر یثانیوں کی پوٹلی:

گناہوں کے اندر پر یثانیاں ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ گناہ کی مثال ایک پوٹلی کی مانند ہے اور اس پوٹلی میں پر یثانیاں بھری ہوئی ہیں۔ جب ہم وہ گناہ کریں گے تو اس پوٹلی میں سے وہ پر یثانیاں ہمیں چھٹ جائیں گی۔

اگر کسی کو کہا جائے کہ اس پوٹلی کے اندر بچھو ہیں، ذرا اسے کھولو، تو وہ قریب بھی نہیں جائے گا۔ کہے گا: جی! میں کیسے کھلوں؟ تو بھی! اگر ہم بچھو والی پوٹلی کو کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے تو پر یثانیوں کی پوٹلی کو کیوں کھولتے پھرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرنا پر یثانیوں کی پوٹلی کو کھولنے کے مترادف ہے۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ علم اور ارادے کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے۔

یاد رکھیں! جو انسان اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی بر باد کر دیتے ہیں۔ تصوف و سلوک کا پہلا قدم بھی یہی ہے کہ انسان حتی الوع کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیت یہی رکھے، ہاں! اگر کسی وقت نفس غالب آجائے اور شیطان بہکالے اور گناہ کروادے تو فوراً توبہ کے ساتھ پھر اس نیت کا اعادہ کرے۔ نیت ہر وقت اپنے دل میں یہی رکھے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔

روحانیت کی تباہی:

گناہوں کی وجہ سے آج روحانی حالتیں بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر:

☆..... ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جان جاناں، وہ بڑے ہی باخدا اور صاحبِ کشف بزرگ تھے۔ ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت مرزا صاحب جیسا صاحبِ روحانیت شخص مجھے پوری دنیا میں نظر نہیں آتا۔

مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے گھر کے ساتھ "مسجد بیت" بنائی ہوئی تھی، وہ روزانہ کی نمازیں وہاں باجماعت پڑھتے تھے، البتہ جمعہ پڑھنے کے لیے وہ دیلی کی جامع مسجد میں آیا کرتے تھے۔ حضرت کے گھر سے چند سو قدم کے فاصلے پر وہ جامع مسجد تھی۔ چونکہ حضرت باہر نہیں نکلتے تھے اس لیے مریدین ملنے کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے رُپا کرتے تھے۔ جب حضرت جمعہ کے دن جامع مسجد میں جاتے تھے اس وقت ملنے والے ان سے مل لیتے تھے۔ مگر حضرت کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگتے تو اپنے چہرے پر رومال لے لیتے تھے۔ دیکھنے والے اور ملنے والے اور زیادہ پریشان ہوتے تھے۔

ان کا ایک خادم تھا، اس نے ایک دن پوچھ لیا: حضرت! لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ چھومن تو گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں اور اگر ساتویں دن نکلتے ہیں تو اپنا چہرہ ہی چھپا لیتے ہیں۔ انہوں نے اس خادم کو اپنے قریب بلا کرو، وہی رومال اس کے سر پر ڈال دیا۔ رومال کا سر پر آنا ہی تھا کہ خادم نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔

جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا: کیا بنا؟ اس نے بتایا کہ انہوں نے جیسے

ہی میرے سر پر رومال ڈالا اور میں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو مجھے مسجد میں چند انسان نظر آئے اور باتی سب کتے، بلے اور خزر نظر آرہے تھے۔ ان کی روحانی شکلیں جو گناہوں کے سبب تھیں، وہ ان کو نظر آئیں۔

پھر مرزا صاحب نے فرمایا: کہ دیکھو! میری یہ روحانی کیفیت ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہوں، تاکہ میری ان پر نظر ہی نہ پڑے اور مجھے کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہ ہو۔

☆..... اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ہے..... یہ واقعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے درس قرآن میں سنایا کرتے تھے..... فرماتے تھے: ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ مجھے ایک مجدوب ملے۔ ایک اللہ والے ملے۔ میں نے انہیں پہچان لیا اور ان کے قریب ہو گیا..... السلام علیکم..... وعلیکم السلام..... انہوں نے مجھ سے پوچھا: احمد علی! انسان کہاں نہتے ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا تو میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ اردوگر و سب لوگ تھے۔ چنانچہ میں نے کہا: حضرت! یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے حیران ہو کر ان لوگوں پر ایک نظر ڈالی اور کہا: یہ سب انسان ہیں..... !!! ان کی اس بات میں کچھ تاثیر ایسی تھی کہ میری بھی ایسی کیفیت بنی کہ مجھے بھی بازار میں جانور زیادہ اور انسان تھوڑے نظر آئے۔ جب میری یہ کیفیت دور ہوئی تو وہ اللہ والے جا چکے تھے۔ حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنایا یہ فرمایا کرتے تھے:-

مالک تو سب کا ایک مالک کا کوئی ایک
ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھے
شاید لاکھوں میں کوئی ایک مل جائے۔

تصوف و سلوک کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق

بنائیں۔ ہم سرے لے کر پاؤں تک اپنے رب کی فرمانبرداری والی زندگی کو اختیار کریں۔ اپنے دل میں ہر وقت یہ تمثیر کھیں، ورنہ اپنی زندگی میں خود بھی گناہوں کا وباں دیکھنا پڑے گا۔

تین بنیادی گناہ:

تین گناہ تمام گناہوں کی بنیاد ہیں:

(۱)..... سب سے پہلا گناہ تکبر ہے، یہ ماں ہے اور عجیب اور خود پسندی، سب اسی تکبر کے اندر سمائی ہوئی ہیں، عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی نافرمانی اسی گناہ کی وجہ سے ہوئی۔ شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا۔

(۲)..... دوسرا گناہ حرص ہے، یہ حرص بہت بڑی مصیبت ہے، نوجوان میں جوشوت ہوتی ہے وہ اسی حرص ہی کی اولاد ہے، اصل بنیاد حرص ہوتی ہے۔ سوچیں تو سہی کہ ایک آدمی کا نکاح ہو گیا، پاس بیوی بھی ہے، وہ نیک بھی ہے اور محبت کرنے والی بھی ہے۔ اب تو اس کی گھر بیوی زندگی خوشی سے گزرنی چاہیے۔ مگر نہیں، اب اس کی نظر کسی اور کے اوپر ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ حرص کی وجہ سے۔

(۳)..... تیسرا گناہ حسد ہے۔ یہ ایمان والوں کے خلاف جو کینہ دل میں ہوتا ہے، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔

ان تینوں گناہوں سے ہم ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہیں، کیونکہ

☆..... عرش کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ تکبر کی وجہ سے ہوئی۔

☆..... جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد حرص تھی۔ حرص اچھی بھی ہوتی ہے اور بُری بھی ہوتی ہے۔ ان کے

دل میں تھا کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع ملے اور اللہ رب العزت کے قرب میں رہوں۔

☆..... زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔

یہ تینوں گناہ بنیادی گناہ ہیں۔ لہذا ان سے بچتے کے لیے انسان کو پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ عمر گزر جاتی ہے اور انسان گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے گناہ کی عادت میں بچتے ہوتا چلا جاتا ہے۔

سفید بالوں سے حیا، مگر.....

سیدنا عمر رض ایک مرتبہ نبی مسیح کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ سیدنا عمر رض دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کیوں رورہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ آکر مجھے کہنے لگے: جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے۔ میں اس بات پر رورہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بوڑھے بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بوڑھے کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں حیا نہیں آتی؟

ایک بزرگ کی نصیحت:

ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی: ”بیٹا! گناہ نہ کر، اللہ سے حیا کر، اور اگر اللہ سے حیا نہیں تو مخلوق سے حیا کر، اور اگر مخلوق سے حیا نہیں تو اپنے آپ کو جانوروں میں شمار کر۔“

تمن انمول باتیں:

آج کی پہلی محفل میں آپ تمن باتیں اپنے والوں میں محفوظ کر لیجیے۔

(۱)..... سلک، کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف موجود ہو، جو بندہ یہ کہے کہ جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور پھر ارادے سے گناہ کا ارتکاب کرے تو سمجھلوکہ یہ غلط فہمی میں بتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے فوج جاتا ہے۔

(۲)..... آدمی دل میں اللہ رب العزت سے نیک امیدیں رکھے۔ نیک امید رکھنے کی پہچان یہ ہے کہ ایسا بندہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ جو کہے نا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی نیک امیدیں وابستہ ہیں اور نمازیں پوری نہ پڑھتا ہو تو سمجھلوکہ اس کی امیدیں ٹھیک نہیں، بلکہ غلط ہیں۔

(۳)..... بندے کو ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان نصیب رہے۔ یاد رکھیں! ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے اور محبت کی پہچان دھیان ہوتا ہے۔ کسی کو بھی محبت ہو کسی سے، ہر وقت ہی اس کا دھیان رہے گا۔ وہ بندہ آپ کو سوچوں میں گم نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے خیال میں، اللہ تعالیٰ کے دھیان میں گم نظر آئیں گے۔ اسی کو ”وقوف قلبی“ کہتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا: لیشے، بیشے، چلتے، پھرتے ہر وقت اپنے دل میں ہم اپنے رب کا دھیان رکھیں۔

ایمان ضائع ہونے کے اسباب:

تمن چیزیں ایمان ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں:-

(۱)..... جوانان ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اس کے ایمان کے

سلب ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جس نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیں گے۔ نعمت تب ہی باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے دعا میں سکھائی جاتی ہیں۔

رَضِيَتِ اللَّهُ رَبِّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا

چنانچہ ہم اپنے دل میں بھی یہی سوچیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا پور دگار ہے، ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں اور ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔

(۲)..... ایمان کے سلب ہونے کے بارے میں متذکر رہیں۔ جو انسان ایمان سلب ہونے سے بے پروا ہو جاتا ہے وہ کئی مرتبہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ بھی! جب ایک آدمی کو کسی چیز کا دھیان ہی نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن سکتی ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نام زندگی بھر مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے مگر موت کے وقت اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ تو دیکھے گا کہ ایک آدمی صبح کو اٹھئے گا تو ایمان والا ہو گا اور جب شام کو سونے کے لیے بستر پر جائے گا تو ایمان سے خالی ہو چکا ہو گا۔ اس کی وجہ کیا ہو گی؟ کہ اس زمانے میں شک پیدا کرنے والی باتیں عام ہو جائیں گی:

..... کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک

..... کبھی نبی علیہ السلام کے بارے میں شک

..... کبھی دین کی باتوں میں شک

..... یہ شک بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔

(۳)..... دین داروں سے نفرت ہونا۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہو گا جو کہتے ہیں: ہمیں مولوی اچھے ہی نہیں لگتے۔ یا کوئی بھی باریش چہرہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ جس بندے کو دین داروں سے نفرت ہواں کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

یہ تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک، نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا، ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیے اور تیسرا، دین داروں سے محبت رکھیں۔

تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ:

ہمارے مشائخ نے بتایا کہ اگر تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ نکالیں تو تین باتیں بنتی ہیں۔

پہلی بات..... انسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب العزت کا ہوتا کہ وہ گناہوں سے نج سکے۔

دوسری بات..... بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید اس خوف سے بھی زیادہ ہو۔ یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ سے امید اس سے بھی زیادہ ہو۔

تیسرا بات..... انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ بتا میں:

⦿..... کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے؟ نہیں۔ پھر ہم کسی کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟

⦿..... کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟

⦿..... کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟

○ کیا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظر سے دیکھے؟ نہیں۔ تو پھر ہم کیوں کسی کی عزت کی طرف بری نظر ڈالتے ہیں۔

یہ چیزیں تب انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب اس کی نیت کے اندر اخلاص ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت اچھی کر لیں۔ ہر ایک کے بارے میں ہماری نیت خیرخواہی کی ہو، کوئی برابجھی کرے تو اس کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں۔ حضرت عیسیٰ ﷺ کو کسی نے برا کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا۔ دیکھنے والا بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا: حضرت! اس نے آپ کے ساتھ اتنی بد تمیزی کی اور آپ اس کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ فرمایا:

كُلَّ إِنْاءٍ يَتَسَعَ بِمَا فِيهِ

”ہر برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو کچھ برتن میں موجود ہوتا ہے۔“

اس کے اندر شر تھا، شر ہی نکلا، اور اگر ہمارے اندر اللہ نے خیر ذاتی ہے تو ہم خیر ہی کی بات کریں گے۔

سینے کو سیاہ کر دینے والا گناہ:

کوشش کریں کہ ہماری نیت ہمیشہ صاف اور اچھی ہو، کسی کے بارے میں بری نیت نہ ہو۔ یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں دل میں کینہ، فلاں کے بارے میں کینہ، یہ چیز انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہ ہو تو اور کیا ہو؟ بھی! اچھائی کرنے والے کے بارے میں دل میں کینہ تھوڑا ہو گا؟ ہو گا تو اسی کے بارے میں جو کوئی برا کرے گا۔ مومن کی عظمت اس میں ہے کہ اس کے ساتھ جو برائی کرے اس کے بارے میں بھی دل میں کینہ مت رکھے۔ اللہ کے لیے معاف کر

دے۔ لیلۃ القدر میں ہر گناہ گار کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے چند ایک کے، جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر بھی اس بندے کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ کوئی کتنا بھی ہمارے ساتھ برا کیوں نہ کرے، زیادتی کیوں نہ کرے، ہم اس مومن کے بارے میں کینہ مت رکھیں۔ اللہ کے لیے معاف کرویں۔ پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔

فیض کا اجراء کیسے؟

جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو پھر عمل قبول بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا فیض بھی جاری فرمادیتے ہیں۔ دیکھیں! آج مدارس تو بہت بنتے ہیں، مگر سب مدارس کا فیض تو آگے نہیں چلتا۔ ہم نے دیکھا کہ محل نما عمارتیں بنی ہوتی ہیں، لیکن اجزی اجزی نظر آتی ہیں۔ ایک عمارت کسی نے مدرسے کی نیت سے بنائی اور آج وہاں پر انگریزی سکول چل رہا ہے۔ ہر ادارے کو قبولیت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اخلاص نیت کی کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے۔ اگر تو اہتمام کرنے والے کے دل کے اندر غم ہو تو ادارہ قبول ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عربی کا ہم اور ایک ہوتا ہے اردو کا "ہم"۔ عربی کا جو ہم ہے اس کا مطلب "غم" ہوتا ہے۔ اسی ہم سے مہتمم کا لفظ بنتا ہے کہ جس کے دل میں غم ہو۔ اور ایک اردو کا ہم ہے، کہ جس کا مطلب "ہم" ہی ہم ہیں۔ اگر اردو کا "ہم" ہو تو ادارہ گیا، اور اگر عربی کا "ہم" ہو گا تو ادارہ اللہ کے ہاں قبول ہو گا۔

ہمارے اکابرین علمائے دین بند کی زندگیوں کو دیکھیں۔ ایک ایک کی زندگی میں ایسا خلوص ملتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اسی اخلاص کی وجہ سے ان کا فیض جاری ہوا۔ پوری دنیا میں آج آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ ان کے روحانی فرزند بیٹھے ہوئے دین کا کام کرتے نظر آئیں گے۔

یہ علم و ہنر کا گھوارا تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے
عبد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل
آنکھوں نے کہاں دیکھا ہو گا اخلاص کا ایسا تاج محل
وہ اخلاص کا تاج محل تعمیر کر کے چلے گئے
کھسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کا خ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں
یہ عظمت ملتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔

ہمارے سب دوست جو دینی ادارے چلا رہے ہیں، وہ ذرا متوجہ ہوں۔ اس کو غم
بنائیں۔ ”ہم“ نہ بنائیں، غم بنا نہیں۔ اللہ رب العزت سے تجدید میں مانگا کریں۔
نمازوں کے بعد مانگا کریں۔ جب دل میں غم ہو گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے
قبولیت ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں:
⦿..... ایک تو ہم دلوں میں نیت کریں کہ ہم ہر معاملے میں اپنی نیت خالصتاً اللہ کے
لیے کریں گے۔

⦿..... دوسری بات یہ کہ ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے۔
⦿..... تیسری بات یہ کہ ہم ہمہ تن اللہ رب العزت کے دھیان میں زندگی گزاریں
گے۔ وقوف قلبی کے ساتھ۔

چنانچہ آپ جتنا بھی وقت لے کے آئے ہیں تین دن یا پانچ دن ہر
وقت باوضور ہیں اور ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ
تبادلہ خیالات میں مشغول رہنا، یہ چیز مقصد کے اندر رکاوٹ پیدا کرے گی۔ یہاں رہ
کریبی سیکھنا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دھیان میں زندگی گزاریں۔

اکابر کا اندازِ تربیت:

جب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کر لیا تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ وقت گزارنے کے لیے تھانہ بھون حاضر ہوئے، طالب علم تھے، جوانی کی عمر میں تھے، ان دونوں میں علمی استعداد بہت زیادہ تھی۔

خانقاہ میں پہلا دن گزارا۔ جب رات کا وقت آیا تو دونوں کو ایک کمرے میں ٹھہرنا کے لیے کہا گیا۔ وہاں انہوں نے آپس میں دینی معاملات میں بحث شروع کر دی۔ جب ان کی آوازیں کچھ بلند ہوئیں تو وہ بڑے میاں جو خانقاہ کے نگران تھے، وہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے: آپ شہزادے آگئے ہیں، آپ کو خانقاہ کے دستور کا پتہ نہیں، یہاں ہر بندے نے اپنی عبادت کرنی ہے، ایک دوسرے سے بات کرنا منوع ہے، سوائے کسی خاص ضرورت کے، اور آپ تو بیٹھے بحث کر رہے ہیں، پہلا دن ہے لہذا آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ آپس میں باقی ملت کیجیے اور اگر کریں گے تو آپ کا بستر خانقاہ سے باہر نکال کر رکھ دیا جائے گا۔..... ہمارے اکابر نے ایسے سلوک سیکھا کہ خانقاہ میں بات چیت کرنے پر بھی پابندی تھی۔

آپ بھی اس سے اندازہ لگایجیے کہ آپس میں بات چیت کرنے کی کس حد تک اجازت ہے۔ اس لیے آپ جتنا وقت بھی لے کر آئے ہیں، ہر وقت یہ فکر لگی ہوئی ہو کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ لیئے، بیٹھے، چلتے، پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو۔ بات بھی کرنی ہو تو بس ضرورت کی بات کریں، ضرورت سے زیادہ بات مت کریں، خاموشی اختیار کر کے اپنے رب کی یاد میں اپنا وقت گزاریے۔ جب آپ یہ چند دن احتیاط کے ساتھ گزاریں گے تو انشاء اللہ رب کریم آپ کی مراد عطا فرمادیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمایا (آمین ثم آمین)

﴿اُدْفِعْ بِالْيَقْنِ هِيَ اَحْسَنُ﴾

(حُمَّ السجدة: ۳۲)

حسنِ اخلاق کی اہمیت

حضرت مولانا پیر دو الفقار احمد نقشبندی

مجدی ناظم

بیان:

اقتباس

وہیں اسلام نے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ انسانیت نام ہی اسی کا ہے، انسان کا لفظ بعض علماء کے نزدیک ”انس“ سے بنا ہے اور انس محبت کو کہتے ہیں۔ تو جس انسان میں محبت و پیار ہو، الفت ہو، سینہ کینہ سے بھرا ہوانہ ہو، عداوتوں اور دشمنیوں سے بھرا ہوا نہ ہو، نفرتیں تقسیم نہ کرے، بلکہ محبت و پیار کی زندگی گزارے، اس انسان میں انسانیت زیادہ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ ”جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔“

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مظفر)

حسن اخلاق کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ!
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿إِذْ دَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (حم السجدة: ۳۲)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي مَقَامٍ آخَرَ
﴿وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ۲)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے:

درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جس درخت کا پھل اچھا ہو، لوگ اسے اپنے گھروں میں لگا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ کوئی بچہ یا جانور نقصان پہنچائے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں۔

جس درخت کا پھل کڑوا ہو، جس کے پھلوں میں کیڑے پڑے ہوں، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، لوگ اس کے قریب سے گزرنابھی پسند نہیں کرتے، بلکہ اس پیڑکو ہی کاٹ دیتے ہیں۔

انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے:

انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن کر رہے، لوگ اس انسان کے ساتھ رہ کر خوش ہوتے ہیں، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے کی دل میں آرزو اور تناکرتے ہیں۔ وہ انسان اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔

اسی لیے دین اسلام نے اچھے اخلاق پر بہت زور دیا ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، جو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، سکھ پہنچائے، دوسروں کی مصیبت میں کام آئے، دوسروں کے عیوب کی پرده پوشی کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی نسبت سے محبت کرے۔

حیوانوں سے بھی بدتر انسان:

جو انسان دوسروں کے دل دکھی کرے، جو انسان دوسروں کے لیے دہال جان بن کر رہے، وہ انسان نہیں، وہ دوسروں کے لیے مصیبت ہے۔ وہ حیوان ہے بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

”یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔“

أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف: ۷۹)

”وہ غفلت میں پڑنے والے ہیں۔“

حیوانات میں مراتب:

جانور تین طرح کے ہوتے ہیں:

(۱) مفید اور بے ضرر حیوان:

کچھ جانور ہیں جو اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، مگر دوسرے جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ جیسے گائے، بھینس اور بکری وغیرہ۔ بکری کتنی ہی بھوکی کیوں نہ ہو وہ کسی دوسرے جانور کو نہیں کاٹے گی۔ وہ بھوک سے مرجائے گی، مگر دوسری بکری کو وہ ایذا نہیں دے گی۔ گائے دوسری گائے پر حملہ نہیں کرے گی۔ وہ بھوکی ہو گی مگر بھوک برداشت کر لے گی۔ یہ سب سے بہتر جانور ہیں، جو اپنی راحت کے لیے دوسرے جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو اپنی تکلیف برداشت کرنی، مگر دوسروں کو دکھنے دینا، یہ ان کی صفت ہے۔

(۲) وحشی حیوان:

جانوروں کی ایک دوسری قسم ہے۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسرے جانوروں کو کاٹتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، لیکن جب پیٹ بھرا جاتا ہے تو ان کو پرداہ نہیں ہوتی۔ جیسے شیر اور بھیڑیا وغیرہ۔ مشہور ہے کہ اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس پر چوہا بھی چڑھ کر ناچے تو وہ سویا رہتا ہے۔ تو ضرورت کے وقت وہ کاٹ کھائے گا لیکن جب ضرورت نہ ہو یعنی اس کو بھوک نہ ہو تو اس کو کوئی پرداہ نہیں کہ کون اس کے قریب ہے اور کون نہیں۔

(۳) موذی حیوان:

ایک جانوروں کی تیسری قسم ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپر رہتی

ہے، حالانکہ اس میں ان کا اپنا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ۔ جب بچھو کسی کو کامتا ہے تو کون سا اس کو مزہ آتا ہے؟ یا اس کو نیندا چھی آ جاتی ہے؟ یا اس کی بھوک اتر جاتی ہے؟ نہیں! وہ عادتاً دوسروں کو کاشتا ہے اور اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچھو کی عادت ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگے گا اس کو اپناؤنگ لگائے گا۔ یہ جانوروں میں سب سے بدترین قسم ہے۔

جانوروں سے بدتر انسان:

قرآن پاک میں فرمایا گیا:

﴿أُولِئِكَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَنْجَلٌ هُمْ أَضَلُّ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں“

تو اس کا کیا مطلب ہے؟

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حیوان بن جاتا ہے تو یہ سب سے بدترین قسم کے جانوروں کی مانند بن جاتا ہے۔ یہ سانپ اور بچھو جیسا بن جاتا ہے۔ اس کا اپنا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ دوسرے انسانوں کا دل دکھاتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچا رہا ہوتا ہے، ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہوتا ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو، اوپر والوں کو دوائیں باعثیں والوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔

اسی لیے آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہو گا کہ میں نے اس کا دل جلایا۔ عورتیں آپس میں بات کرتی ہوتی ہیں۔ میں نے ایسی بات کہی کہ جلتی رہی ہو گی۔ ایسے لوگ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور پھر اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ

”جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔“

دین میں حسن اخلاق کی تعلیم:

اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ مرتبہ انسانیت پر فائز فرمایا، اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ نبی ﷺ کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دوسروں کے لیے نفع رسانی کا کام کریں۔ دوسروں کا فائدہ سوچیں۔ جتنا ہم دوسروں کا فائدہ سوچیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے بھلا کریں گے۔

دین اسلام نے اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ شان بتائی کہ

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم: ۳)

”اے محبوب میلِ اللہ نہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر پائے گئے۔“

نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا کیے تھے۔ قرآن پاک کے اس فرمان کی تفصیل کو سمجھ لیجیے، یہ فرمان اس لیے ذہن میں آیا ہے کہ یہ طلباء موجود ہیں، یہ قرآن کے حافظ بنیں گے اور دین کے عالم بنیں گے، اس لیے یہ بات شروع سے ہی ان کے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ:

”انسانیت کس چیز کا نام ہے۔“

علم کیا چیز ہے؟ الفاظ کے رث لینے کا اور زیادہ چیزوں کے جان لینے کا نام علم نہیں۔

”علم نام ہے انسان کے اچھے اخلاق اور کردار کا۔“

اگر یہ اخلاق و کردار ہم بنالیں گے تو ہم اچھے انسان بن جائیں گے۔ اور اگر نہ بن سکے تو پھر یہ الفاظ ہمارے کام نہیں آئیں گے، لہذا ابھوں کی اس طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو اچھے اخلاق کرنے پسند ہیں۔

اخلاق کے تین درجات

اخلاق کے تین درجے اور مرتبے ہیں:

(۱) اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ

(۲) اخلاقِ کریمانہ

(۳) اخلاق عظیمہ

(۱) اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ﷺ کو حکم فرمایا:

یا خلیل احسن خلقکم ولو مع الکفار

”اے میرے خلیل! اپنے اخلاق کو اچھا بنा لیجئے۔ اگرچہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں۔“

تو اچھے اخلاق کا ہونا، ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اخلاق کے اس پہلے مرتبے کو ”اخلاق عالیہ“ بھی کہتے ہیں۔ اور ان اخلاق کا حکم قوم یہود کو کیا گیا۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اندر اخلاق عالیہ پیدا کریں۔

یہ اخلاقی حسنہ یا اخلاقی عالیہ کیا ہوتے ہیں؟ اخلاقی عالیہ یہ ہوتے ہیں کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ ہاں! اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تمہیں دکھ پہنچائے اور تم بدله لینا چاہو، تو تم اتنا بدله لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اس سے زیادہ جو کرے گا تو وہ ظلم ہو گا۔ یعنی دوسروں کے ساتھ عدل کا سلوک رکھے، برابری کا سلوک کرے۔

موسوی اخلاق:

اخلاق حسنہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر کوئی

بندہ اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو جتنا اس نے زیادتی کی، اگر یہ چاہے تو اس سے اتنا بدلہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ تورات میں یہی حکم دیا گیا:

**﴿إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ وَالْأَذْنُ
بِالْأَذْنِ وَالسِّينُ بِالسِّينِ﴾ (المائدہ: ۲۵)**

”جان کے بد لے جان، آنکھ کے بد لے آنکھ، کان کے بد لے کان، زبان
کے بد لے زبان۔“

تو یہ تورات کا اصول تھا۔ قوم یہود کو اللہ نے ان اخلاق کی تعلیم دی کہ تم صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر زیادتی ہوئی، اس سے زیادہ نہیں۔

آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پھر سے دیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اینٹ کا جواب پھر سے دینے کی جو Logic (منطق) ہے، یہ بتارہی ہے کہ آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے کہ اینٹ کا جواب پھر سے دیں..... انتقام! اور اس انتقام کی ہوس نے آج لوگوں کو بر باد کر کے رکھ دیا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا اچھا دیکھنے کیلئے نہیں سکتے۔ ان کے بس میں ہو تو یہ کسی کو زندہ نہ دیکھ سکیں۔ جیسے کافرنی علیہ السلام کو:

وَإِذْ يَكَادُ الَّذِينُ كَفَرُوا

”وہ چاہتے تھے کہ اپنی نگاہوں سے نبی علیہ السلام کو گرا دیں۔“

ایسے ہوتا ہے، ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اخلاق نہیں ہوتے۔

(۲) اخلاق کریمانہ:

قوم نصاریٰ کو اللہ نے اس سے بھی بلند درجے کا خلق عطا فرمایا تھا، اس کو اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ کا کیا مطلب؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک

کرتا ہے تو آپ بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کرو۔ اسی لیے عیسائی اپنی محفلوں میں مزرے لے کر دھراتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر چھپ رہا ہے تو تم اللہ کے لیے معاف کرو اور اپنا دوسرا رخسار بھی پیش کرو۔ تو معاف کردینے کو اخلاقی کریمانہ کہتے ہیں۔ یہ کریموں کا کام ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی جہالت کی بات کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جواب میں جہالت کی بات نہ کریں۔

سیدنا عیسیٰ ﷺ کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے آکر الٹی سیدھی باتمیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے اس کو دعا میں دینی شروع کر دیں۔ وہ آپ کو گالی دے رہا تھا اور آپ آگے سے دعا میں دیتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا تو کہنے لگا۔ عجیب بات ہے! یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہ وہ آپ کو گالیاں بک رہا ہے اور آپ آگے سے دعا میں دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

كُلُّ آناءِ يَتَرَّشُّحُ بِمَا فِيهِ

”ہر برتن کے اندر سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔“

اس کے اندر جو کچھ تھا، وہ نکل رہا ہے، اور میرے اندر جو کچھ ہے وہ نکل رہا ہے۔ یعنی جس کے اندر شر ہو گا تو شر ہی باہر نکلے گا اور کسی کے اندر خیر ہو گی تو خیر ہی باہر نکلے گی۔

ہماری حالت زار:

آن ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا غصہ آئے، ہماری حقیقت کھل جاتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہمارے سر پر عمامہ یا ٹوپی ہے، چہرے پر سنت سجائی ہوئی ہے۔ بس گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہوں کو گالیاں سکتے ہیں، بچوں کو گالیاں

بکتے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں کہ اس وضع قطع کے ساتھ بھی بات کرنے کی تیز نہیں۔ دیسے ہم دین دار بنے پھرتے ہیں، لوگوں کو دین کی دعویٰ میں دے رہے ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں۔ مغلل ذکر میں بیٹھ کر اوپنچی اوپنچی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تسبیح کا کبی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پرسے لَا الَّهُ اولَّا نَدِرَ سے کالی بلا! تو کیا فائدہ اس کا؟ اصل چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ اخلاق ہیں یا نہیں۔ ہم نے انسانیت بھی سیکھی ہے یا نہیں سیکھی۔ تو ہم انسان بن کر جینا سیکھیں۔ اس سے اللہ رب العزت کے ہاں بھی ہمارا مرتبہ بڑھے گا اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت میں عطا فرمائیں گے۔

شریعت کا حسن:

اللہ رب العزت نے دونوں اخلاق کی اجازت دی، دونوں اصول دین اسلام میں قائم رکھے۔ قوم یہود والے اخلاق عالیہ بھی اور قوم نصاریٰ والے اخلاق کریمانہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے۔ زم طبیعت کے لوگ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اس اصول پر عمل کر لیں۔ یعنی اخلاق کریمانہ کے مطابق۔ کچھ طبیعت میں بہادر اور دلیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کی زیادتی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کو کہا کہ اچھا بھئی! تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا لو جتنا تم پر زیادتی کی گئی۔

شریعت کا حسن دیکھیے! اگر دلیر بندے کو کہتے کہ تم معاف کر دو۔ وہ جواب دیتا اسلام کو سات سلام! جو ہمیں بزرگی سکھاتا ہے۔ اگر زم طبیعت والے بندے کو کہتے کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب لازمی اس سے بدلہ لو اور جا کر اس کو تھپڑ لگا کے آؤ تو زم طبیعت کا بندہ کہتا کہ اسلام کو سات سلام، یہ تو ہمیں جھگڑے سکھاتا

ہے۔ تو یہ شریعت کا حسن ہے۔ چونکہ یہ عالمی دین تھا۔ قیامت تک کے لیے دین تھا۔ اس لیے پروردگار نے دونوں اصول باقی رکھے کہ جو بندہ جس حال میں ہوا پنے لیے بہتر اصول پسند کر لے۔

(۳) اخلاقِ عظیمہ:

امتِ محمد یہ کو اللہ رب العزت نے اس سے بھی ایک بلند مرتبے کا خلق عطا فرمایا۔ جس کو اخلاقِ عظیمہ کہتے ہیں۔ اخلاقِ عالیہ اور اخلاقِ کریمہ سے بھی اوپر اخلاق۔ اخلاقِ عظیمہ کیا ہیں؟

اخلاقِ عظیمہ یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا اسلوک کرے، تو فقط یہی نہیں کہ آپ اس سے بدلہ نہ لیں اور آپ اس کو معاف کر دیں، بلکہ آپ انہاں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ بھلائی والا اسلوک کریں۔ فرمایا:

﴿إِذْ قُعْدَةٌ بِالْأَنْتِيٰ هِيَ أَحْسَنُ﴾ (حم السجدہ: ۳۲)

لوگ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں تو تم انہاں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ بروں سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس کو اخلاقِ عظیمہ کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی شان بیان فرمائی کہ:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (اقلم: ۳)

”اے محبوب! آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر پائے گئے۔“

اخلاقِ عظیمہ کی مثال:

میدانِ احمد میں صحابہ کرام ﷺ سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھئے کہ ہمارے ذیوٹی گئی ہے اس وقت تک جب تک کہ کافر بھاگ نہیں جاتے، اب وہ بھاگ گئے ہیں۔ سب لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان کی مدد کریں، تو

وہ پہاڑی سے نیچے آگئے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، پچھے سے آئے اور پھر مسلمانوں کے ستر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ بہر حال اس پر نبی علیہ السلام کی طبیعت بڑی رنجیدہ ہوئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بذار نجاح تھا۔ طبیعت بہت غم زده تھی۔ اس غمزدہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ارشاد فرمایا؟ اے محبوب! فَاعْفُ عَنْهُمْ ان سے جو اجتہادی غلطی ہو گئی ہے..... سمجھنے میں غلطی ہو گئی، ان کی نیت بری نہیں تھی، سمجھ کی غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ جب دشمن پسپا ہو گئے، تو بس اب کام ختم ہو گیا..... تواب آپ کیا کیجیے! ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معاف کر دیجیے۔ اور فقط معاف ہی نہ کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ایک قدم اور آگے..... ان کو معاف بھی کر دیجیے اور پھر ان کی طرف سے استغفار بھی کیجیے کہ اللہ بھی معاف کر دے۔ اور یہی نہیں کہ صرف معاف ہی کرنا ہے.....

﴿وَشَاوِرْ هُمْ فِي الْأُمْرِ﴾

”اے میرے محبوب! ان کو اپنے مشورے میں شامل بھی فرمائیے۔“

اب بتائیے! تم قدم آگے بتائے۔ اس کو اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔

اخلاق عظیمہ کی تعلیم:

عام مومن کو بھی اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی، لیکن اگر حکم دے دیتے تو پھر یہ اخلاق ہمارے اوپر فرض ہو جاتا۔ پھر Choice (اختیار) والی بات نہ رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ ہم پسند کرتے ہیں..... کن کو؟ ایسے ایمان والوں کو جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾

”غصے کو پی جانے والے۔“

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

”اللہ کے بندوں کو معاف کر دینے والے۔“

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۲)

”اور اللہ نیکو کاروں کو محبت فرماتے ہیں۔“

یعنی تم نے غصے کو بینا ہے، ان کو معاف بھی کرنا ہے، اور پھر ان کے ساتھ احسان کا سلوک بھی کرنا ہے۔ تو تم قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔

یہ ہیں اخلاق عظیمه:

چنانچہ سیدنا حسینؑ ایک مرتبہ مہمان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ باندی کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے کچھ لاو۔ گھر میں صرف شور بہ تھا۔ اس نے شور بہ گرم کیا اور پیالے میں لے کر آرہی تھی۔ اللہ کی بندی دیکھ کر ہیں رہی تھی اور قدم کہیں اٹھا رہی تھی۔ جب دروازے میں داخل ہونے لگی تو پاؤں جوانہ کا اور پیالہ گر گیا اور گرم گرم شور بہ سیدنا حسینؑ کے جسم کے اوپر گرا۔ اب جب ابلتا ہوا سوب جسم پر گرے تو کیا ہوتا ہے.....؟ کتنا غصہ آتا ہے! سیدنا حسینؑ کے چہرے کے اوپر جلال کے آثار ظاہر ہوئے، مگر وہ خادمہ بھی اس ہی گھر کی تربیت یافتہ تھی۔ اور ان کے اخلاق عظیمه کو جانتی تھی۔ جیسے ہی اس نے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے تو اس نے فوراً! قرآن کی آیت پڑھی:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغُيُظَ﴾

”غصے کو پی جانے والے۔“

سیدنا امام حسینؑ نے اسی وقت اپنے غصہ کو برداشت کر لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ غصہ ختم ہو گیا تو پڑھنے لگی:

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

”انسانوں کو معاف کرنے والے۔“

اس پر آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ چل میں نے تیری غلطی معاف کی۔ اس نے آگے پڑھا:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

”اللہ احلن کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔“

فرمانے لگے: چل میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کیا۔ یہ ہیں اخلاق

عاظم

برے سے بھی اچھا سلوک:

بدلہ لینا تو کبھی، صرف معاف ہی نہیں کرنا، بلکہ برعے سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔..... حکم تو یہ دیا گیا کہ جو ہمارے ساتھ جتنا برا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں۔ ارشاد فرمایا:

صلٌّ مَنْ قَطَعَكَ

”جو تجھ سے توڑے، تو اس سے جوڑ۔“

وَاعْفُ عَنْ مَنْ ظَلَمَكَ

”جو تجھے یہ ظلم کرتے تو اسے معاف کر دے۔“

وَأَحْسِنُ إِلَيْيَكَ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

”اوہ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔“

”محترم جماعت! اچھوں سے تو ساری دنیا اچھا سلوک کرتی ہے، مزہ تو یہ ہوتا

بے کہ بروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔“

نشہ میلا کے گرانا تو ب کو آتا ہے

مزا تو تی ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساٹی

اپنا موازنہ کریں!

لیکن آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم کن اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو لگے گا کہ تینوں درجوں میں سے ہمیں ایک درجہ بھی حاصل نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ حاصل ہونے کی بات تو دور، جو سب سے چھوٹا درجہ ہے، وہ بھی حاصل نہیں۔ کیونکہ ہم تو ہر بندے کو کہتے ہیں کہ ہم ایسٹ کا جواب پھر سے دیں گے۔ یہ بات تو تینوں درجوں میں سے کسی درجہ میں بھی نہیں آتی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتقام کے عادی بن جاتے ہیں۔ دل کے اندر کینہ رکھ لیتے ہیں۔ سینہ تو کینہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ عبادات میں لذت نہیں، تجد کی توفیق حاصل نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتیں، دل کو سکون نہیں۔ جب دل میں کینہ ہو تو سکون کیسے آئے گا؟

کینہ پروری کا نتیجہ:

کینہ کسے کہتے ہیں؟ کینہ کہتے ہیں کہ کسی سے رنجش ہوئی اور اس کو دل میں رکھ لیا۔ اب اس کا برا چاہا، برا سوچا، برا مانگا، اس کے بارے میں بری تمنا دل میں رکھ لی۔ اس کو کینہ کہتے ہیں.....! اور آج ہر دل میں کسی نہ کسی کے بارے میں کینہ موجود ہے۔ الاما شاء اللہ۔ بھائی کے دل میں بھائی کے بارے میں کینہ موجود..... بہن بھائی کے دل میں کینہ موجود۔ ایک دوسرے کے گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، اور کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں۔

یاد رکھیے! احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر میں سب گناہ گاروں کی بخشش کر دیتے ہیں مگر چند گناہوں کی بخشش اس رات بھی نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ موجود ہو۔ تو

جس کے دل میں کینہ ہوا س کی لیلة القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی اس طرف سوچا کہ ہم اپنے کینہ کو بے کینہ کر دیں۔ کینہ کو اپنے دل سے نکال دیں۔ یہ سنت بھی ہے۔

سینہ بے کینہ کا انعام:

نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو آتے دیکھا تو فرمایا: یہ جنتی ہے، جنت کی بشارت تو سب کے لیے تھی لیکن by name (نام لے کر) یوں کسی کو Pin point (نشارندہ) کر کے کہنا کہ یہ جنتی ہے، بڑے اعزاز کی بات تھی۔ ایک دوسرے صحابی مھفل میں موجود تھے۔ فرمانے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب میں ان کے ساتھ دوستی لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے بنی علیہ السلام نے ان کو نام لے کر جنت کی بشارت دی۔

چنانچہ انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی! میں آپ کے ہاں تین دن کے لیے مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ ان کے دن رات کے معمولات دیکھے۔ تین دن کے بعد کہنے لگے: بھئی! میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کا کوئی عمل دیکھوں، جو دوسروں سے بڑھ کر ہو، مجھے تو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جو دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں۔ آپ کے اعمال بھی ویسے ہی ہیں، کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آئی۔ مگر یہ کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کا نام لے کر فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیں! میرے اندر کوئی اور عمل تو نہیں جو دوسروں سے زیادہ بڑھا ہوا ہو، مگر ایک چیز میرے اندر ضرور موجود ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں، میں ہمیشہ نیت کر کے سوتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے دکھ دیا، تکلیف پہنچائی اور میرے دل میں ان کے بارے میں غصہ ہو، میں نے ان

سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ میں اپنے سینے سے کہنے کو ختم کر کے سوتا ہوں۔ شاید میرا یہ عمل اللہ کو پسند آگیا ہو اور پروردگار نے مجھے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔

کرو مہربانی تم اہل زمیں پر:

ہم بھی بیٹھ کر سوچیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے معاف کرنا یکچیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی، بڑی غلطی تھی، اگر وہ چاہتا تو طلاق دے سکتا تھا، چاہتا تو اس کو مارتا، اس کو جو مرضی سزا دیتا، حق بجانب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب میں اگر اس کو سزا دوں گا اور طلاق دوں گا تو یہ پریشان ہو جائے گی۔ چلو اللہ کی بندی ہے، غلطی کر بیٹھی، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ گز رگیا اور وہ آدمی فوت ہو گیا۔ کسی نے دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ بس اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی اور پروردگار نے معاف کر دیا۔ اس نے پوچھا تیرا کون سا عمل پسند آیا؟ کہنے لگا اور تو کوئی ایسا عمل تھا نہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا..... چل! میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔

**کرو مہربانی تم اہل زمیں پر
خدا مہربان ہو گا عرش بریں پر**

کر بھلا، ہو بھلا:

بنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”جو شخص دوسروں کو جلدی معاف کرنے والا ہو گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جلدی معاف فرمادیں گے۔“

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو آدمی دوسروں کے عذر کو جلدی قبول کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذرروں کو جلدی قبول فرمائیں گے۔“

کتنا آسان ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرتے رہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم پر مہربانی فرمادیں گے۔

زادراہ کی فکر:

ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟

وہ آخرت کے لیے عمل جوڑ جوڑ کر کھتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ بقالہ کی دوکان کرتے تھے۔ ان کے پاس لوگ کھونٹے سکے لے کر آتے۔ پہلے وقتوں میں چاندی کے روپے پیسے ہوتے تھے، جب وہ زیادہ ہاتھوں میں رہتے تو اور پر سے گھس جاتے تھے، پڑھنیس جاسکتے تھے، ان کو کھونٹے سکے کہتے تھے۔ ان بزرگوں کے پاس لوگ کھونٹے سکے لے کر آتے، وہ ان کو پہچان لیتے اور رکھ لیتے، سودا دے دیتے۔ ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا۔ جب ان کا آخری وقت آیا اور انہیں محسوس ہوا کہ بس میرے جانے کا وقت ہے، تو انہوں نے ان کھونٹے سکوں کا تھیلا سامنے رکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعائیں:

”اللہ! میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھونٹے پیسے قبول کرتا رہا، تو بھی میرے کھونٹے عملوں کو قبول فرمائے۔“

کیا ہم نے بھی قیات کے دن کی تیاری اس طرح سے کی؟ ہم اگر اس طرح سے دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھیں گے تو اس کے بد لے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمادیں گے..... دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنا چھوٹا دل کر

لینا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا شروع کر دینا، جگہ اشروع کر دینا، ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا شروع کر دینا، یہ مومن کا شیوه ہرگز نہیں ہوتا۔ لیکن ہم تو دوسروں کی بال برابر بھی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بڑے کرتوں کو معاف کر دے گا۔.....!

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

”جب تورات کو سویا کرتے تو اپنے سینے سے کہنے کو ختم کر دیا کر، یہ میری سنت ہے۔ اور جو میری سنت پر عمل کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہو گا۔“
تو کیا ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟

کبھی ہم نے رات کو سوتے ہوئے یہ سوچا کہ ہم جن لوگوں کے بارے میں دل میں غصہ رکھتے ہیں، ہم انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اور جب اللہ کے لیے معاف کریں گے تو اس کے بد لے میں اللہ رب العزت ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔

مومن کامل:

ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں ہماری کوئی قیمت نہیں ہو گی۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے، اللہ کے ہاں وہ انسان قیمتی ہو گا۔ بنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

”ایمان والوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔“

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ:

”ایمان لانے کے بعد مومن کو جو سب سے بڑی فتح نصیب ہوتی ہے وہ

اچھے اخلاق ہیں۔“

انسانیت کا معیار:

وہنہ اسلام نے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کو بڑا رتبہ دیا ہے۔ انسانیت نام ہی اسی کا ہے، انسان کا لفظ بعض علماء کے نزدیک ”اُنس“ سے بنایا ہے اور اُنس محبت کو کہتے ہیں۔ تو جس انسان میں محبت و پیار ہو، الفت ہو، سینہ کینہ سے بھرا ہوانہ ہو، عداد توں اور دشمنوں سے بھرا ہوانہ ہو، نفر تین تقسیم نہ کرے، بلکہ محبت و پیار کی زندگی گزارے، اس انسان میں انسانیت زیادہ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے نزدیک بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔

”جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔“

انسان کی اصل متاع، اس کا کردار ہے۔ یہ کردار دیکھنے میں بے قیمتی چیز نظر آتی ہے، مگر بھی بات یہ ہے کہ اس کردار کے ذریعے انسان دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز خرید سکتا ہے۔

”دنیا تکوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔“

اخلاق کی تکوار:

نبی علیہ السلام نے مدینہ اخلاق کے زور پر فتح کیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ جی! اسلام تکوار کے زور پر پھیلا ہے! اس عاجز نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا چند بہادر اور جنگ جو تم کے لوگ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تھے، انہوں نے قوت بازو کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا..... اس عاجز نے اس سے Counter Question (سوال کے جواب میں سوال) کیا

کہ بتاؤ کہ ان چند جنگ جو اور بہادر لوگوں کو کس تلوار نے نبی علیہ السلام کے گرد اکٹھا کیا تھا؟ جب یہ سوال کیا تو وہ سوچنے لگا اور کہا کہ وہ تو مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے قریب ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہی اچھے اخلاق کی تلوار تھی جس نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔

سیدہ عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں:

فُتْحَتِ الْمَدِينَةِ بِالْأَخْلَاقِ

” مدینہ اخلاق سے فتح ہوا“

”نبی علیہ السلام نے اخلاق کی تلوار کے ذریعے مدینہ فتح کیا۔“

نبی رحمت ﷺ کے اخلاق عظیم کی جھلکیاں:

نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیت لیتے تھے۔

دیہاتیوں کے دل کیسے جنتے:

ایک شخص دیہات سے آئے، مسلمان ہوئے، محفل میں بیٹھے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی تو ان کو پیشاب کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ جو اٹھنے اور مسجد نبوی کے ساتھ خالی جگہ پر، جو کہ مسجد ہی کا حصہ تھی، پیشاب کرنے بیٹھنے گئے۔ عام طور پر باہر دیہاتوں میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ صحابہؓ نے دیکھا تو انہوں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی مگر نبی علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا کہ اسے کچھ نہ کہو۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا یا اور محبت کے ساتھ پاس بٹھا کر فرمایا: دیکھو! مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں، بڑے ہیں، اس کے گھر کو پاک رکھنا چاہیے اور گندگی سے بچانا چاہیے۔

انتہے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اس کے خانے میں بات بیٹھ گئی۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی لیکن انہوں نے نہ مجھے طبعہ دیا، نہ شرمندہ کیا اور نہ انہوں نے مجھے ڈائنا بلکہ مجھے اچھے اخلاق سے بات سمجھائی۔ جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ کپڑے ہدیہ اور تخفہ میں دے دیے۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ پیدل جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک سواری تھی، وہ سواری بھی آپ ملکیتِ اللہ نے اسے ہدیہ میں دے دی۔ جب انہیں کپڑے بھی مل گئے اور سواری بھی مل گئی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کپڑے پہن لیے اور سواری پر بیٹھ گئے اور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اپنی بستی میں داخل ہونے لگے تو دور سے ہی اوپنجی اوپنجی پکارنے لگے..... اے میرے چچا!..... اے میرے ماموں!..... اے فلاں، اے فلاں، لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی اوپنجی اوپنجی چیخ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے معلم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ میں نے توزندگی میں کبھی ایسی شخصیت نہیں دیکھی۔ میں نے اتنی بڑی غلطی کی لیکن انہوں نے میرے ساتھ اتنا پیار کا سلوک کیا..... مجھے معاف بھی کرو دیا، کپڑے بھی دیے اور سواری بھی دی۔ دیکھو! کیسے اخلاق تھے ان کے! جب بستی والوں نے یہ سناتو کہنے لگے: اچھا! اگر اتنے اچھے اخلاق والے ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اس بستی سے تین سو آدمی ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے آکر کلمہ پڑھ لیا۔ یوں نبی علیہ السلام نے دل جیتے تھے..... اور یوں اسلام پھیلا۔

دشمنوں کے دل کیسے جیتے:

آپ ملکیتِ اللہ کے اخلاقی عظیمہ کا یہ عالم کہ آپ ہجرت فرمائے تھے۔ آپ ملکیتِ اللہ کا جی چاہتا تھا کہ روائی سے پہلے میں بیت اللہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جاؤ کر دو

رکعت نفل پڑھوں اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا کروں، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آپ نے اس بندے کو بلا یا جس کا نام عثمان تھا اور وہ بنی شیبہ میں سے تھا، اس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی تھی۔ اس سے کہا کہ بھی! ذرا بیت اللہ کا دروازہ کھول دوتا کہ میں دور رکعت پڑھ لوں۔ اس نے آگے سے کہا کہ نہیں کھولتا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا: بھی! کھول دو۔ کہنے لگا کہ نہیں کھولنا۔ آپ ملائیقہ نم کے دل کی بڑی تمنا تھی لیکن اس نے پوری نہ ہونے دی۔ جب آپ ملائیقہ نم نے دیکھا کہ نہیں مان رہا، اس وقت آپ نے فرمایا: عثمان! ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جیسے تم چابی ہاتھ میں لے کر اس وقت کھڑے ہو، ایسے میں چابی ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں گا۔ اور جیسے میں تم سے مانگ رہا ہوں، ایسے ہی تم میرے سامنے خالی ہاتھ کھڑے ہو گے۔ سوچو! اس وقت کیا ہو گا؟ جب آپ نے یوں فرمایا تو اس کو غصہ آگیا، وہ آگے سے بکواس کرنے لگا کہ شیخ چلی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چابی آئے۔ اس نے بہت اوھر ادھر کی باتیں کیں۔ محبوب ملائیقہ نم نے جدا ہونا تھا، مکہ مکرمہ سے بھرت کرنی تھی۔ آپ ملائیقہ نم نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا:

”مکہ! دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ دوں، مگر تیرے شہر کے بننے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں یہاں سے بھرت کر کے جا رہا ہوں“

آپ ملائیقہ نم نے خاموشی سے بھرت فرمائی۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام فاتح بن کردا خل ہوئے۔ اس وقت مکہ کے لوگوں کی حالت عجیب تھی۔ سب عورتیں یہ بھتی تھیں کہ آج مسلمان ہم سے گن گن کر بدله لیں گے۔ بعض یہ بھتی تھیں کہ آج پورے مکہ میں کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہے گی..... مال محفوظ نہیں رہے گا..... جان محفوظ نہیں رہے گی۔ مسلمانوں کو ہم نے اتنا بھنگ کیا تھا کہ یہ ہم سے گن

گن کر بدلہ لیں گے۔ اس لیے وہ ذر سے گردوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ آدمی رات کا وقت ہو گیا اور کوئی مسلمان کسی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ اس پر عورتیں بڑی حیران ہوئیں۔ انہوں نے مردوں سے کہا جائیں پتہ کریں، مسلمان ہیں کہاں؟ یہ کوئی Planning تو نہیں کر رہے۔ جب مردوں نے آکر دیکھا کہ مسلمان حرم کے اندر ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رورہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر سجدے میں ہے، سب اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔

چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو نبی علیہ السلام نے عثمان کو بلا یا، وہ چابی لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے چابی لے لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بتوں کو توڑا، صاف کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ جب باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت اللہ کو تالہ لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو تالہ لگایا تو اس وقت وہاں پر عجیب منظر تھا..... کیونکہ مکہ مکرمہ والے سمجھ رہے تھے کہ وہ بڑا خوش نصیب ہو گا جس کے ہاتھ میں آج آپ چابی دیں گے۔ قریش کے لوگ بھی قریب ہو گئے، جو آپ کے خدام تھے وہ بھی قریب ہو گئے۔ ہر صحابی کے دل میں تمنا تھی کہ مجھے بیت اللہ کا چابی بردار بنادیا جائے۔

جب کوئی فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو وہ دشمن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری دنیا کا دستور یہی ہے، مگر یہ تو ایک نرالا فاتح تھا، جس نے ساری دنیا کو اخلاق کا درس دینا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب تالہ لگا دیا تو اس وقت عثمان آپ کے سامنے تھا۔

آپ نے فرمایا: عثمان! اس وقت کو یاد کرو، جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے دینے سے انکار کیا تھا۔ دیکھو! آج چابی میرے ہاتھ میں ہے، تم خالی ہاتھ

میرے سامنے کھڑے ہو۔ اس وقت وہ کہنے لگا کہ جی! آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جیسا تو نے میرے ساتھ کیا تھا، میں تمہارے ساتھ ویسا نہیں کروں گا۔ میں یہ چابی تمہیں واپس دیتا ہوں۔ اگرچہ تم کافر ہو مگر بیت اللہ کی چابی کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ جب آپ نے چابی اس کے ہاتھ میں دی تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب ﷺ! آپ نے چابی تو دے دی، اب آپ ﷺ میرے دل کا تالہ بھی کھول دیجیے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں چلتی رہے گی۔

ہم جیسا کوئی ہوتا تو بد لے لیتا کہ تم نے اس وقت یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا..... تو دیکھیے! اللہ کے محبوب ﷺ کے کیا اخلاق تھے۔ اسی کو اخلاق عظیم یہ کہتے ہیں۔ اور یہ اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

دوستوں کے دل کیسے جنتے؟

نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے اور ایک صحابی ساتھ تھے۔ ایک جگہ رکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک درخت سے دوسرا ک بنائے، ان میں سے ایک سوواک سیدھا اور خوب صورت تھا اور ایک ذرا نیزھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سیدھا مسوواک اس صحابی کو دے دیا اور نیزھا مسوواک اپنے پاس رکھ لیا۔ اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ﷺ! میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سیدھا مسوواک آپ کے پاس ہو۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ سیدھا اور خوب صورت مسوواک آپ کے پاس ہو۔ دیکھا! کیسی تعلیمات دی ہیں! شریک سفر اگر کوئی ہے تو اس کا بھی حق بنادیا۔ اگر زندگی کا چند قدموں کے لیے چلتے ہوئے کوئی شریک بن

جاتا ہے تو اس کا حق ہے، تو جو ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ماں باپ کے نورِ نظر ہیں، ان کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوگا؟

چھوٹوں کے دل کیسے جیتے؟

نبی علیہ السلام چھوٹے بچوں کو بھی پیار سے سمجھاتے تھے۔ ایک لڑکپن کی عمر کے صحابی تھے جسے ہم (Teen ager) کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عادت تھی کہ لوگوں کے درختوں سے جو پھل مجھے پسند آتا تھا میں توڑ کے کھایا کرتا تھا۔ اس وقت کا پھل کھجور تھا۔ ایک دفعہ کھجور کے مالک نے مجھے پکڑ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے پاس بلایا، میرا گمان تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے مار پڑے گی، لوگوں کے سامنے شرمندگی اخانا پڑے گی۔ مگر نبی علیہ السلام نے مجھے کچھ کہنے کی بجائے مجھے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم بغیر اجازت لوگوں کے پھل کیوں کھاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی ﷺ! مجھے اچھے لگتے ہیں، تو جس درخت کے پھل اچھے لگتے ہیں، وہ میں کھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پیار سے فرمایا: دیکھو! جو پھل درخت پر لگے ہوتے ہیں، وہ ملکیت ہوتے ہیں اور جو پھل نیچے گر جاتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان کو اٹھا کر کھایا کرو۔ ایک اصول بتا دیا، جو جائز تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی: اے اللہ! اس کی بھوک دور فرمادے۔ اور دعا دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اسے قریب کیا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا محبت بھرا ہاتھ جب میرے سر پر آیا تو نبی علیہ السلام کی بات ایسے میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ آج کے بعد بغیر اجازت کے کسی کے پھل نہیں کھایا کروں گا۔

اب ذرا آنکھ بند کر کے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ

پیش آتا تو ہم کیا کرتے؟ یا تو زبان سے کچھ بول دیتے یا ہاتھ سے کچھ کر دیتے، معاملے کو بگاڑ بیٹھتے، وہ بچہ سدھرنے کی بجائے الثادثمن بنتا اور پہلے سے زیادہ اسی کام کو کرنے پر آمادہ ہوتا۔ یہی بغایادی فرق ہے، اگر اچھے اخلاق سے انسان بات کرے تو وہ دوسرے کے دل میں اتر جاتی ہے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی۔ ہر انسان اسی بات کا پابند ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور اچھی عادات کو اپنائے۔ جو بندہ بھی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا، دوسروں کے بارے میں ثابت سوچ رکھے گا، دوسروں کو فائدہ دینے کی نیت رکھے گا، یقیناً وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ ایسا انسان اللہ رب العزت کی نظر میں قیمتی ہے۔

نبوت کی انوکھی دلیل:

دیکھیے! نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کی ایسی پیاری زندگی تھی کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جب ان سے نبوت کی دلیل پوچھی گئی تو کسی نے اونٹنی کو پیش کیا، کسی نے عصا کو اڑ دھا بنا کر پیش کیا..... کسی نے مادرزاواندھوں کو ٹھیک کر کے دکھا دیا..... کسی نے برص کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے دکھا دیا..... لیکن جب نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟

جواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا:

﴿لَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُراً مِّنْ قَبْلِهِ﴾

”تمہاری عقل کام نہیں کرتی! کیا میں اب تک تمہارے اندر زندگی نہیں گزار چکا۔“

تو نبی علیہ السلام نے نبوت کی دلیل کے طور پر اپنی گزری ہوئی زندگی کو پیش فرمایا۔

بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ لیکن وہ زندگی اتنی صاف..... اتنی کھلی..... اتنی دھلی زندگی تھی کہ کافر بھی آپ ﷺ کی عظمتوں کے قائل تھے۔ کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی جرأت نہیں تھی۔ وہ دشمنی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے، دشمنی کی وجہ سے جادوگر کہتے تھے، لیکن معاذ اللہ! کسی نے نبی علیہ السلام کو امانت میں خیانت کرنے والا نہ کہا۔ معاذ اللہ! جھوٹ بولنے والا نہ کہا وہ خلافی کرنے والا نہ کہا، اخلاقی اعتبار سے تو کوئی انگلی نہ اٹھاسکا۔ تو اتنی پیاری زندگی تھی کہ جب نبوت کی دلیل مانگی گئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ ذرا سوچیں نا! یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے!

پردے میں رہنے دو.....!

میں اور آپ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہیں گے کہ ہماری آپس میں کوئی بات ہو گی تو تہائی میں ایک دوسرے سے بحث کر لیں گے، ایک دوسرے کو سن نالیں گے، ایک دوسرے کو ڈانٹ لیں گے لیکن باہر بات مت کرنا۔ ہم بیوی سے کہیں گے کہ بس جو بھی ہے اندر ہی رکھنا باہر نہیں کرنا۔ لیکن محبوب ﷺ کی زندگی اتنی پیاری تھی کہ آپ ﷺ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے فرمایا:

”اگر کوئی عورت تم سے میری اندر وہ خانہ زندگی کے بارے میں سوال کرے، تو تم اس بات کی پابند ہو، تمہارے اوپر فرض ہے کہ میری زندگی کو اس کے سامنے کھول کر بیان کرنا۔“

..... اللہ اکبر! اللہ اکبر!..... کہ تہائی کی باتیں بھی، تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں تک پہنچاؤ..... کسی زندگی ہوگی.....!

اپنے ہی اسیر ان زلف:

آج ہماری حالت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ تنفس ہوا ہوتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، توبہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے، جی! اللہ کی پناہ..... کوئی ساتھ مل کر رہنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ دیکھیے، جو جتنا زیادہ قریب تھا، وہ اتنی زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لا سیں، وہ خدیجہ الکبریٰ آپ ﷺ کی بیوی تھیں۔ بھلا بیویاں بھی کسی کو مانتی ہیں؟ باہر نصیحت کرنا بہت آسان اور گھر میں نصیحت کرنا بڑا مشکل کام۔ بیویاں تو مانتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے محبوب کی غلطیتوں پر قربان کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی اپنی بیوی تھی۔ پھر رشتہ داروں میں حضرت علیؓ سب سے قریب تھے، وہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ پھر دوستوں میں سیدنا صدیق اکبرؓ سب سے زیادہ قریب تھے، وہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ جو جتنا زیادہ قریب تھا، وہ اتنا زیادہ کلمہ پڑھنے والے بن گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبوب ﷺ کی زندگی کھلی، دھلی اور پیاری اور انوکھی زندگی تھی۔

یہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں جو بندے کا دل موہ لیتے ہیں۔ انسان لوگوں کے دلوں میں بس جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، یہ اچھے اخلاق ایسی نعمت ہیں۔ تو انسان اچھے اخلاق سے زندگی گزارے، خود بھی سکھی رہے اور اللہ کے بندوں کو بھی سکھدے۔

خوش خلقی عبادت ہے:

نکی مومن کو خوش خلقی سے پیش آنا، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بھی عبادت ہے، کھلے چہرے کے ساتھ..... کھلی پیشانی کے ساتھ..... بثاشت کے ساتھ پیش

آنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے:

”جو مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا کے ملتا ہے، اس کا یہ مسکرا نا بھی صدقہ کرنے میں لکھا جاتا ہے، اور جب مصافحہ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ ملتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھزرتے ہیں جیسے پت جھز کے موسم میں درختوں کے پتے جھز جایا کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے پیار اور محبت سے ملیں، تو یہ اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے آرام کا سبب بن سکیں اور خوشیوں کا سبب بن سکیں۔

ویراں نال زندگی دی بہار:

آج حالت یہ ہے کہ صدر حجی کا جتنا زیادہ شریعت نے حکم دیا، اتنا زیادہ ہم رشتتوں ناتوں پر چھریاں پھیرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر دو بھائی آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں بھائی کے مرتبے کا پتہ ہی نہیں۔ دونوں بھائی جوان ہوتے ہیں، بھائی سے محبت نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لڑکوں سے محبت کریں گے۔ اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ انسان دوسروں سے محبت کرے گا اور جن سے صدر حجی کا حکم دیا گیا ہے ان کے ساتھ تعلق توڑے گا۔“

تو آج بھائی سے دوستی کوئی نہیں کرتا، کرتے ہیں تو غیروں سے، بھتی! اپنے بھائی کو ہی دوست بناؤ! ماں باپ کا دل خوش ہو گا، اللہ رب العزت خوش ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔

حق بھی تو یہ ہے کہ بندے کے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے، نظر پڑتی ہے تو

بھائی پڑتی ہے۔ قرآن عظیم الشان سے مثال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں اور میرے سامنے فرعون ایک (مُتَحَكِّم) گورنمنٹ رکھنے والا بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی پوری قوم ہے، تو میرا بھی کوئی ساتھی ہونا چاہیے، معاون ہونا چاہیے۔ اب جب نبوت کا بوجھ پڑا تو اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ایک نبی علیہ السلام کی نظر فوراً کس پر پڑی.....؟ کیا دعا مانگتے ہیں؟

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِيْ ۝ وَيَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۝ وَاجْعَلْ لِيْ وَزِيرًا مِنْ أَهْلِيْ ۝ هَارُونَ أَخِيْ ۝﴾ (طہ: ۲۵-۳۰)

”اے رب میرا سینہ کھول دیجیے۔ اور میرا کام آسان فرمادیجیے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے۔ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور مقرر کر دیجیے ایک وزیر میرے کنبے میں سے۔ یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔“

تو معلوم ہوا کہ دنیا میں جب مشکل پڑے گی تو نظر کس پر گئی؟ بھائی پر گئی۔ اور آخرت میں بھی جب مشکل پڑے گی..... یہ اور بات ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تاہم جب بندے پر مشکل پڑے گی، تو سب سے پہلے رجوع کس سے کرے گا؟

قرآن میں فرمایا:

﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أَخْيَهِ﴾

یہاں پر ”ابی“ کا نام نہیں لیا..... ”امی“ کا نام نہیں لیا۔ سبحان اللہ!

﴿يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرءُ مِنْ أَخْيَهِ﴾

سب سے پہلے بندہ بھائی کی طرف رجوع کرے گا۔

تو ہم ذرا اپنے بھائی سے دوستی کر کے تو دیکھیں۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے رحمت فرماتے ہیں۔ جب یہ تعلق ماں باپ کی طرف سے بھی ہو اور پھر دین کی نسبت سے بھی ہو جائے تو یہ ”نور علی نور“ بن جاتا ہے۔

پیوستہ رہ شجر سے:

آج حالت یہ ہے کہ اگر نوجوان بچے کو اس کے ماں باپ تربیت کی خاطر سمجھا دیں، تو بس وہ غصے میں گرم ہو جاتا ہے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا! پھر شیطان اسے سمجھاتا ہے کہ بس! تم یہاں سے چلے جاؤ گے نا! تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں! یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بازو یہ سوچے کہ میں خواخواہ بدن کے ساتھ لٹکا ہوا ہوں، میری آزادی اسی میں ہے کہ میں بدن سے جدا ہو جاؤں۔ اچھا! اگر یہ جسم سے جدا ہو گا تو کیا ہو گا؟ اس میں کیڑے پڑیں گے، اس کو کتے کھائیں گے، اس کی ہڈیاں توڑیں گے، اسے چھوڑیں گے، گلیوں میں کھیٹا جائے گا، اس بازو کے اندر بدبو پڑے گی۔ یہ سب کیوں ہو گا؟

اس لیے کہ یہ مرکز سے جدا ہوا۔ بالکل ایسے ہی جو نوجوان بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری آزادی اس میں ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاؤں، تو اس کا بھی یہی حال ہو گا، اسے ایسے دوست ملیں گے جو اس کے ایمان کو خراب کریں گے، اسے جہنم کا ایندھن بنائیں گے، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔

والدین کا سایہ عاطفت:

آج نوجوانوں میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اگر والدین اچھی بات کہہ رہے ہیں تو ان میں قبولیت کا مادہ ہو۔ بھئی! کہہ تو تمہارے فائدے کے لیے رہے ہیں نا! اچھا! اگر

والدین کہنا چھوڑ دیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ اولاد کا ہی نقصان ہے، ماں باپ تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر *Unconsult* (لا تعلق) بن جائیں کہ جاؤ بھی! اللہ کے حوالے۔ اگر تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اس میں نقصان تو بچے کا ہی ہوگا کہ اس کے سر پر سایہ نہ رہے گا۔

برکات کے محور:

حدیث پاک میں فرمایا گیا:

الْبُوَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ

”تمہارے لیے برکت بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔“

اور شیطان کہتا ہے کہ بس تم علیحدہ ہو جاؤ۔ جن رشتؤں کو رب کریم نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہم ان رشتؤں کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شب قدر میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن چند بندوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ جو رشتؤں نا توں کو توڑ نے والا ہو، شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قطعی تعلقی کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا برآکام ہے۔

معاملات خراب ہونے کی وجہ:

وہنِ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنا کر رکھیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بندہ سلجنے کی نیت کر لے تو بڑے بڑے مسئلے سلجنایتا ہے اور اگر الجھانے پر آجائے تو ہر بات الجھ جاتی ہے۔ الجھانا کون سما مشکل کام ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم معاملات کو سلجنے کی کوشش کیا کریں۔

معاملات خراب کیسے ہوتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے..... ذرا سی بات پر آپے سے

باہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات کر دی کہ بیوی سارا دن روئی رہی۔ ایسی بات کر دی کہ دوسرے بھائی کا دل دکھ گیا۔ یاد رکھیے! ”بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری۔“
کسی کا دل توڑ دینا..... آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور ہم کن کا دل توڑتے ہیں؟..... اپنوں کا۔ کسی نے کیا خوب کہا:

شنیدم کہ مرادِن راہِ خدا
دلِ دشمنان را ہم کر دن نہ تھک
ٹھرا کہ میر شودی مقام
کہ با دوستان را ہم پے کارِ جنگ

”میں نے سنا ہے کہ جو مرادِن راہِ خدا ہوتے ہیں، وہ تو دشمنوں کے دل بھی تھک نہیں کیا کرتے، تھجے یہ مقام کہاں سے ملا کہ تو اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے!“

چنانچہ آج معمولی بات پر بھائی بہن کے گھر جانا چھوڑ دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے!

غصہ پینے کا انعام:

اللہ مارے اس غصے کو، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جس کسی سے پوچھو، دوسرے کی روپورٹ..... دماغ گرم..... دماغ A N O B (امل) کر رہا ہوتا ہے، بھاپ نہیں رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مومن ایسے غصے کو دباتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

”اگر کسی شخص کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور یہ بندہ بدله لے سکتا تھا، مگر اللہ

کی خاطر یہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ رب العزت اس معاف کرنے کی وجہ سے، قیامت کے دن اس کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔“

تو بھی! آج جو بندہ غصے کا گھونٹ پیے گا، کل کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار کا شربت پلا میں گے، کتنا مزے کا سودا ہے.....!

اس غصے سے اللہ کی پناہ مانگیں، یہ انسان کی زندگی اجرین بنا کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں! اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بندہ انتظامی امور میں بھی نہ سمجھائے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ بات سمجھنیں آتی..... لیکن ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ بس! Flash up (آگ گولا) ہو جانا، ذرا سی بات پر اسی وقت بھڑک انہنا، ایسا نہیں نہیں، تھوڑا تھل مزاجی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

برائی کا بدلہ بھلائی

نبی علیہ السلام حليم تھے۔ حليم کس کو کہتے ہیں؟ حليم کہتے ہیں جو دوسرے کو سزا دینے میں ذرا توقف کرے، دیر کرے، اس کو حليم کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام حليم الطع تھے، ہمیں بھی اپنے اندر حلم پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾

”نیکی اور برائی برابر تو نہیں ہو سکتی۔“

﴿إِذْفَعْ بِالْيَتَمْ هِيَ الْمُحْسَنُ﴾

”تم برائی کو نیکی کے ساتھ دھکیلو۔“

جب برائی کا جواب بھلائی کے ساتھ دو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارا جگری یا رہن جائے گا۔ یہ اچھائی ایسی چیز ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنادیتی ہے۔

نفع رسانی کا انعام:

اس لیے یہ خوش اخلاقی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے اور اس پر پوری زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق میں برکت، صحت میں برکت، عزت میں برکت، ہر ہر چیز میں اس کی وجہ سے برکت آئے گی۔ کیوں؟

اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے:

﴿وَأَمَّا هَا يَنْفَعُ النَّاسَ فِيمُكُثُرُ فِي الْأَرْضِ﴾

”جو دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرے گا، اللہ اس کے قدم زمین میں جما دے گا۔“

اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم زمین میں جمادیے جائیں تو ہم دوسروں کی خیرخواہی کریں۔ سب کا بھلا چاہیں، سب کا بھلا سوچیں۔

یہ قدم زمین میں جنتے کیسے ہیں؟

جب بندے کے پاس رزق اچھا ہو..... صحت ہو..... جب بندے کے پاس کاریں اور بہاریں ہوں..... معاشرے میں عزت ہو، تو لوگ کہتے ہیں، ماشاء اللہ! اس بندے کے قدم جنم گئے ہیں!

خیرخواہی کی قدردانی:

یہ خیرخواہی اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ پروردگار عالم خیرخواہ بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنے شکر کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چیزوں پر جا رہی تھیں۔ ایک چیزوں نے محسوس کر لیا کہ شکر آر رہا ہے، اس نے دوسری چیزوں سے کہا کہ تم بلou میں گھس جاؤ۔

﴿ يَا يَهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا فِي مَسَارِكُمْ ﴾ (النمل: ۱۸)
 ”سے چیونٹیو! اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔“

کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آرہا ہے اور تم راستے میں چل رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر بے دھیانی میں تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے۔ تم جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب چیونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس نے دوسری چیونٹیوں کی خیرخواہی کی اور یہ خیرخواہی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس بات کو قرآن پاک میں Mension (مذکور) فرمایا اور اس صورت کا نام ”النمل“ چیونٹی کے نام پر رکھ دیا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیرخواہی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں فرماتے ہیں، تو اگر بندہ مسلمان اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کرے گا، تو اللہ رب العزت کیوں نہ خوش ہوں گے.....!

لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کریں، دوسروں کا بھلا سوچیں، اچھا سوچیں۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بھی دوسروں کو نفع پہنچائیں تو اللہ کا احسان جائیں۔

دولفظوں میں پورا دین:

دین اسلام ایک عجیب دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے دولفظوں میں پورا دین سمجھا دیا۔ فرمایا:

﴿ الَّذِينُ النَّصِيحَةُ ﴾

”دین سراسر خیرخواہی ہے۔“

یہاں طلباء، علماء کے لیے ایک علمی نکتہ ہے..... عام طور پر متبداء خبر میں ایک معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں دونوں معرفہ ہیں۔ الدین النصیحہ دونوں کو معرفہ کیوں لائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب متبداء اور خبر میں سے

دونوں کو معرفہ لایا جائے، تو وہاں پر دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے محصور ہوتے ہیں، مقید ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا: ”دین وہی ہے جو خیرخواہی ہے، اور جہاں خیرخواہی ہے، وہی سراپا دین ہے۔“ یہ آپس میں لازم و ملزم ہیں جہاں آپ دین دیکھیں گے، وہاں آپ کو خیرخواہی نظر آئے گی، اور جہاں آپ کو خیرخواہی نظر آئے گی، وہیں آپ کو دین نظر آئے گا۔ دین اور بدخواہی، یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ یہ کبھی ہو، ہی نہیں سکتا کہ دین موجود ہو اور بندے کے اندر بدخواہی ہو۔ اس لیے مومن ہمیشہ دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے، اپنا بھی خیرخواہ، دوسروں کا بھی خیرخواہ، ہر ایک کا خیرخواہ۔ تو بھی! ہم نے خیرخواہی سیکھنی ہے، اللہ کے بندوں کی خیرخواہی، ایمان والوں کی خیرخواہی، یہ مقصد زندگی ہے۔

درس اخلاق کی ضرورت:

جب آپ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بدخواہ دیکھیں، تو سمجھ لیں کہ دین کی دھیاں اڑ چکیں، دین کے پر نچے اڑ چکے، اب دین درمیان میں نہیں رہا۔ اور آج تو ہم دین والے، جنہوں نے ضع قطع دین داروں والی بنائی ہوتی ہے، آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے سینگ نہیں ساتھے، اکٹھا کمرے میں رکھ دیں تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ شاید سینگوں والے جانوروں کو اکٹھا کمرے میں رکھ دیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیں گے، اور اگر ہم بے سینگ کے جانوروں کو اکٹھا کھیں تو ہماری ایک دوسرے سے نہیں بنے گی۔

کیا وجہ ہوتی ہے؟

اخلاق نہیں سکھے ہوتے، کسی نے اخلاق کا درس نہیں دیا ہوتا، کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ اخلاق کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ درس سن کر دلوں میں نقش کرنے کے قابل ہوتے ہیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی

گزاریں۔ دوسروں کے حقوق کی رعایت کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔

پڑوس کی قیمت:

مجھے ایک آدمی نے کسی صاحب کے بارے میں بات کی کہ حضرت اجو فلاں بندہ ہے نا! پچھے اس کے قریب بھی رہنا پسند نہیں کرتے، پچھے اس سے پریشان ہی رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ میں نے اس کے کہا کہ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو اس وقت ہمارے پڑوس کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں، پھر میں نے اسے واقعہ سنایا۔

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، محمد شین میں ان کا بڑا مقام ہے۔ بلکہ جتنی تعریفیں اسماء الرجال کی کتب میں عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کی گئی ہیں، کسی اور محدث کی اتنی تعریفیں نہیں کی گئیں۔ ایسے مانے ہوئے بزرگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں ایسے الفاظ نہیں کہے گئے، جیسے متفقہ طور پر حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کہے گئے۔

ان کے حالاتِ زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے ہمارے میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ مکان بیچنا چاہتا تھا۔ خریدنے والا پہنچا اور اس نے پوچھا کہ آپ نے مکان بیچنا ہے، اس نے کہا جی ہاں! کتنے میں بیچیں گے؟ کہنے لگا دو ہزار دینار میں بیچوں گا۔ خریدنے والے نے کہا: بھی! اس مکان کی قیمت اس ایریا میں ہزار دینار ہے۔ ہزار دینار کافی ہے اور آپ دو ہزار مانگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں! مکان کی قیمت تو ایک ہزار دینار ہی ہے اور دوسرا ہزار عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ یہ بات یہودی کر رہا ہے۔

ایک وقت تھا کہ ہم جس مکان میں رہتے تھے، اس گھر کے پڑوس کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھیں۔ اس وقت ہمارے اندر اخلاق ہوتے تھے، ہم دوسروں کا بھلا سوچتے۔

تھے۔

خیر خواہی ہوتا ہے!

ہمارے اسلاف و مرسوں کا کتنا بھلا سوچتے تھے، سینے اور دل کے کانوں سے سینے۔ جابر بن عبد اللہ الحبّلی تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے کسی سے گھوڑا خریدا۔ فرض کیجیے سات ہزار کا خریدا۔ گھوڑا خرید کر گھر لائے۔ جب گھوڑا خریدا جاتا تو صاف ظاہر ہے کہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگلے دن لوگ دیکھنے آگئے۔ انہوں نے آکر دیکھا اور کہا، ماشاء اللہ! بڑا اچھا سودا کر کے آئے، بڑا اچھا خرید لیا، ویسے لگتا تو یہ کہیں آٹھ ہزار کا ہے۔ آپ کو بڑے مناسب دام میں مل گیا۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو یہ دوسرے دن گئے اور گھوڑے کے مالک کو ایک ہزار دینار اور دینے اور کہا کہ بھی! لوگ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ ہزار کا ہے، میں نے تو آپ سے کم قیمت پر لیا۔ اگلے دن کوئی اور دیکھنے والا آگیا۔ اس نے جب آکر دیکھا تو کہا کہ یہ گھوڑا تو بہت اچھا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا، مجھے تو بڑا اپندا آیا، میری نظر میں تو اس کی قیمت نو ہزار تھی اور تمہیں یہ آٹھ ہزار میں مل گیا۔ یہ پھر اگلے دن گئے اور خاموشی کے ساتھ اس کے مالک کو ایک ہزار دینار اور دینے۔ اب مالک نے کہا کہ آپ بار بار پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں، میں نے اس قیمت میں بخوبی آپ کے ہاتھ فروخت کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ”خیر خواہی“ کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے کہ ہم مومن کی خیر خواہی کریں گے۔ تمہیں اپنے گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے رائے پوچھی۔ کتنے ہی لوگوں نے اس کی قیمت نو ہزار بتائی۔ میں آپ کا نقصان نہیں بلکہ بھلا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو اپر کے دو ہزار روپے بھی دے دیے۔ کبھی ہم دوسروں کے اتنے خیر خواہ ہوا کرتے تھے۔

خیر خواہی کی انوکھی مثالیں:

جب اسلام کا دنیا پر غلبہ تھا، تو مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ اس وقت کفار نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، ان مسلمانوں کے اندر کیا خاص چیز ہے کہ یہ جدھر جاتے ہیں کامیابیاں ان کے قدم چوتھی ہیں، دوسرے لوگوں کو بڑا متاثر کر لیتے ہیں اور ان کو مسلمان بنادیتے ہیں۔ بغداد اس وقت مسلمانوں کا مرکز تھا۔

چنانچہ وہ بغداد آیا کہ دیکھوں کہ آخر وجهہ کیا ہے؟ جب وہ شہر میں آیا تو دوپہر کے وقت اس کو بھوک لگی۔ وہاں ایک ہوٹل تھا، وہ کھانا کھانے کے لیے اس ہوٹل میں بیٹھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک اور بندہ بیٹھا کھانا کھارہا ہے اور اس کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اجنبی ہوں، اس لیے مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ جب اس نے کھانا کھالیا اور کاٹر پر آ کر پوچھا کہ میں نے آپ کو کتنے پیے دینے ہیں؟ کاٹر والے نے جواب دیا کہ جناب! آپ کے پیے تو ادا ہو چکے۔ اس نے پوچھا، جی! کیسے ادا ہو چکے؟ کھانا تو میں اب کھا کر آیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھ وہ جو دوسرا بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ مقامی تھا۔ وہ جب اپنے پیے دینے آیا تو مجھے کہنے لگا کہ یہ شخص پر دیکھ نظر آتا ہے، یہ مہمان ہے، چلو اس کے پیے میں دے دیتا ہوں، میری طرف سے ان کی دعوت کسی۔ اور اس نے آپ کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کے بد لے میں آپ سے شکر پر کے الفاظ بھی نہیں چاہتا تھا، بلکہ اللہ سے بد لے لینا چاہتا تھا۔ لہذا آپ کامل ادا کر کے چلا گیا۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ کس نے مہمان نوازی کی۔ وہ بڑا خوش ہوا۔

وہ شخص آگے چلا، اس کو کسی چیز کے خریدنے کی ضرورت تھی۔ ایک دکان پر اس نے وہ چیز دیکھی، اس نے دکاندار سے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ دکاندار نے کہا کہ

ہاں اے لو۔ کتنے میں دو گے؟ اس نے جواب دیا اتنے میں دوں گا۔ نووارد نے کہ
ٹھیک ہے ایک دے دو۔ دکاندار کہنے لگا کہ بھئی! آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، وہ
سامنے دکاندار سے یہی چیز اتنے ہی پیسوں میں مل جائے گی، آپ مہربانی فرمائے اس
سے لے لیں۔ اس نے دوسری دکان سے جا کر چیز تو خرید لی لیکن اس کے دل میں
خیال آیا کہ پہلے دکان دار نے چیز کیوں نہ دی؟ اس نے واپس آ کر اس سے پوچھا:
کیا آپ کے پاس چیز موجود نہیں تھی یاد ہی پسند نہیں کی؟ اس نے جواب دیا کہ چیز تو
موجود تھی لیکن میں نے چاہا کہ آپ میرے ہمارے سے خرید لیں۔ اس نے کہا
دکاندار تو ایسا نہیں کرتے کہ میری بجائے اس سے خرید لیں۔ اس نے جواب دیا کہ
ایسا میں نے اس لیے کیا کہ آج میرے پاس اتنے گا کہ آگئے کہ میرے اخراجات
پورے کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اس بھائی کے پاس کوئی
گاہک نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آپ اس سے وہ چیز خرید لیں گے، اس کو
بچت ہو جائے گی اور اس کے بیوی بچوں کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔

عمل سے زندگی بنتی ہے:

ایک وقت تھا کہ آمنے سامنے والے دکاندار ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ
ہوتے تھے۔ اللہ اکبر بکیرا۔ اور آج اپنی حالت ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے
ہیں۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا
کرنے کی ضرورت ہے، زبانی کلامی اچھے نہیں بن سکتے جب تک کہ عمل ساتھ نہ
ہو۔ بندے کی شخصیت کی عمل سے تصدیق ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے اخلاق کو اپنا سیں
گے تو اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہوں گے۔

انوکھا مقدمہ اور نرالا فیصلہ:

سیدنا عمر بن خطاب رض کا زمانہ تھا۔ ایک آدمی نے زمین پیچی اور دوسرے نے

خریدی۔ جب خریدنے والے نے ہل چلائے تو اس زمین میں سے کچھ خزانہ نکل آیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں خریدا تھا۔ لہذا خزانہ اسی کا ہے جس نے زمین فروخت کی۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا: بھائی! یہ آپ کا خزانہ چھپا ہوا تھا، آپ واپس لے لیں۔ آگے سے اس بیچنے والے نے جواب دیا کہ بھائی! جب میں نے اپنی زمین بچ دی، اب زمین سے جو بھی فائدہ ہو وہ آپ کا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی قیمت ادا نہیں کی، لہذا یہ خزانہ آپ کا ہے۔ آگے سے وہ کہے کہ نہیں اب ہر چیز آپ کی ہے۔ دونوں میں بحث چلتی رہی، مشورہ یہ ہوا کہ عدالت میں چلتے ہیں۔

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں دو مسلمان بھائیوں کے درمیاں یہ پہلا مقدمہ تھا جو عدالت میں پیش ہوا۔ اور وہ مقدمہ بھی ایسا کہ ایک فریق کہتا ہے یہ آپ کا حق ہے، اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کا حق ہے۔

آج عدالتوں میں مقدمے آتے ہیں، ایک فریق کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے، نہیں! یہ میرا حق ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں اپنے حق کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہادر گا۔ دوسرا بھی کہتا ہے کہ میں خون کا آخری قطرہ بہادر گا۔ جب اس نیت سے وہاں جاتے ہیں تو آج کی عدالتوں سے عداویں ملتی ہیں۔ جہاں عدالت دیکھو، سمجھو تو وہاں عداؤت موجود ہے۔ جہاں عداویں ہوں وہاں عدالتوں ہوں گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں طرف عداویں ہیں۔ اس لیے جائز و ناجائز حقوق کے لیے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور وہ میرا حق ہے۔

لیکن حضرت عمرؓ کی عدالت میں کیا جھگڑا آرہا ہے؟

ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے اور دوسرا کہتا ہے، نہیں! یہ میرا حق

نہیں بلکہ میرے بھائی کا حق ہے۔ اب جس نے فیصلہ کرتا تھا، وہ بھی حیران کہ کس سے کہا جائے کہ اس کا حق ہے۔

اللہ نے ان حضرات کو سمجھ بھی بڑی دی تھی۔ دونوں طرف سے مقدمہ سن لینے کے بعد آپ ﷺ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اولاد ہے۔ ایک نے کہا کہ میری اولاد ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میری بھی اولاد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کے گھر میں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور یہ خزانہ اس بیٹی کے جہیز میں دے دیں۔ پہلے وقت میں مسلمانوں کے بھگڑے ایسے ہوتے تھے۔

نہ ہو دین تو سجن بھی دشمن:

آج مسلمانوں کے بھگڑے کیا ہوتے ہیں؟

ایک بالشت زمین کی خاطر بندے مرتے ہیں۔ بالشت زمین کی بات بھی چھوڑیے..... دو دوست ہیں، زندگی کے بیس سال دوست رہے۔ آپس میں با تیس کر رہے ہیں مذاق میں۔ با تیس کرتے کرتے بات بڑھ گئی تو ان میں سے ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا۔

ایسا کیوں ہوتا ہے.....

اس لیے کہ دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان کو دین سکھانے کی ضرورت ہے۔

مومن کو قتل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غضب:

ایک مسلمان بھائی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے! اتنا بڑا گناہ! کہ جتنا اللہ رب العزت نے اس گناہ کے کرنے پر غصہ فرمایا ہے اور کسی گناہ پر اتنا غصہ نہیں فرمایا۔ سبی

اور دل کے کانوں سے سینے۔ جتنا رب العزت نے غصے کا اظہار اس گناہ پر کیا اور کسی گناہ پر اتنا غصے کا اظہار نہیں کیا۔ سینے! قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ﴾

”اور جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے، اس کی جزا جہنم ہے“

اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، قصہ ختم۔ مگر نہیں۔ اتنا جلال کا اظہار فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد آگے فرمایا:

خَالِدًا فِيهَا

”ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔“

ارے! ہمیشہ ہمیشہ تو کافر، مشرک اور منافق رہتے ہیں۔ مگر فرمایا کہ نہیں! یہ اتنا برا کام ہے! یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی بہت لمبا عرصہ رہے گا۔

اچھا! اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ اتنا لمبا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے گا تو یہ بھی بہت بڑی سزا تھی۔ مگر نہیں۔ اس پر غصہ ختم نہیں ہوا، آگے فرماتے ہیں:

﴿وَغَضِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (النساء: ۹۳)

”اوہ اس پر اللہ کا غصب ہو گا۔“

اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو بہت تھا کہ..... جہنم میں ڈالیں گے..... لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے، اتنا کہہ دیتے تو کافی تھا، مگر نہیں! گناہ اتنا بڑا تھا کہ پھر بھی غصہ نہ خندا نہیں ہوا۔ آگے فرمایا:

﴿وَلَعْنَةً﴾

اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو گی۔

کسی مومن کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر غصہ در غصہ کا اظہار فرمایا۔۔۔۔۔ اب پوری آیت سن کر ذرا تصور کیجیے کہ کتنا غصے کا اظہار فرمایا:

قرب قیامت کی نشانی:

اور آج سب سے آسان کام یہی نظر آتا ہے۔ اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

”قرب قیامت کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ مومن کو قتل کیا جا رہا ہوگا اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کس گناہ کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔“

اور آج تو لوگ نمازوں کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ واپس گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اور کہنے کو اسلام کے بڑے ٹھکیدار بنتے ہیں۔

مومن کی شان اور رتبہ:

اس لیے ہمیں اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مومن کی شان اور مومن کا رتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا:

بیت اللہ! اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن
حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَرْجَحُ مِنْ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ

”اللہ رب العزت کی نظر میں ایک مومن کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔“

اب بیت اللہ کو جا کر لپٹتے پھرتے ہیں۔ غلاف پکڑ پکڑ کر دعا میں مانگتے ہیں لیکن مومن کی تو ہین کرتے پھرتے ہیں، مومن کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ مومن پر تو نگاہ ہی نہیں ملکتی۔ کہتے ہیں، میں تجھے کیا جاؤں! آپ سننے نہیں ایسی باتیں؟

تیرے جیسے کو خرید کر یہ کر دوں۔ یہ باقیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ

انہوں نے اخلاق کا درس سنائی نہیں ہوتا۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔

کرب بھلا..... ہو بھلا:

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہیں۔ نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والاتم پر رحم کرے گا"

اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم یہ کھیس کر اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔

شرم تم کو مگر نہیں آتی:

☆..... ہم سے تو صندل کا درخت اچھا۔ کیونکہ صندل کا درخت اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوبصوردار بنادیتا ہے جو کلہاڑا اس کو کاشتا ہے۔

☆..... ارے! ہم سے تو پھول کی پتیاں اچھی۔ جو انسان پھول کی پتیوں کو مسل دیتا ہے، یہ پتیاں ان ہاتھوں کو بھی خوبصوردار بنادیتی ہیں۔

☆..... ہم سے تو درخت اچھا! بیری کے درخت پر لوگ پتھر پھینکتے ہیں تو وہ اوہرے بیگرا تا ہے۔ لوگوں نے اسے پتھر مارے، اور اس درخت نے اس پتھر مارنے والوں کو بھی اپنے پھل عطا کیے۔

کاش! ہم بھی اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو کوئی اچھائی دیتے۔ لیکن اچھائی توب دیں جب ہمارے اندر کوئی اچھائی ہو۔ اگر اندر ہی گند بھرا ہوا ہو تو وہ گند ہی باہر

آئے گا۔ اچھے بھلے نمازی حاجی صاحب نے ذرا سی بات پر نگی گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ذرا چھیر کے دیکھیے، ذرا غصے کا موقع آیا تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ ساری زندگی میں انہوں نے یہی کچھ سیکھا۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سنوارنے کی کوشش کریں۔ موت سے پہلے خدا کا بندہ بن کر رہنا سیکھیں۔ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لیں۔

تین قیمتی باتیں:

تین باتیں ذہن میں رکھیے:

- (۱) اگر ہم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم براٹی بھی تونہ کیا کریں۔
- (۲) اگر ہم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو ہم کسی کو دکھ بھی تونہ دیا کریا۔
- (۳) اگر ہم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو بد تعریفی بھی تونہ کریں.....

نہیں تعریف کر سکتے، زبان چھوٹی سی ہے، تعریف گوار نہیں تو بذر کھواس زبان کو! کیوں کھولتے ہو؟

معاملات سے پستہ چلتا ہے:

کسی بندے کے اخلاق کا پستہ اس کے معاملات سے چلتا ہے۔ ایک صاحب نے کسی کی بڑی تعریف کی۔ عمر نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ کہنے لگا، جی نہیں! اچھا! تو اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہتا ہے کہ، جی نہیں۔ فرمایا: اچھا! آپ نے اس کو مسجد سے نکلتے دیکھ لیا ہوگا! اس لیے تعریفیں کر رہے ہو۔ تو لین دین کر کے پستہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے!

آج ہمارا یہ حال ہے کہ ایک آدمی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اس کو غریب سمجھ کر اپنے کاروبار میں شریک کر لیتا ہے۔ آگے سے وہی اس کی

جزیں کا فتاہ ہے..... کسی نے خیر خواہی کی، کاروبار نہیں چلتا تھا۔ مسلمان بھائی سمجھ کر C r e d i t سے بھلا کرو وہی آگے سے براثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟

اس لیے کہ ہمارے تربیت نہیں ہوئی۔ ہمیں کسی نے اخلاق سکھائے نہیں۔ یہ نہیں سمجھایا کہ انسانیت کے کہتے ہیں۔ جب یہ انسانیت آئے گی تو ہمارے اندر خیر خواہی آجائے گی۔ درروں کے بارے میں بھلائی آجائے گی۔ پھر ہمارے دین کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کریں گے۔ ہمارے معاملات کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کریں گے۔ آج معاملہ الٹ ہے۔ جب ہماری زبان سے لوگ جھوٹ سنتے ہیں تو پھر سوچنے کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کا کیا تصور بنے گا۔

آج کے مسلمان کی ”ان شاء اللہ“:

ایک آدمی مجھے باہر کے ملک میں کہنے لگا کہ جب کوئی مسلمان ان شاء اللہ کہہ دے تو سمجھ لیں کہ اس کا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوا یہ بات سن کر۔ وہ کہنے لگا کہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں۔ مسلمانوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام انہوں نے کرنا ہو تو ٹھووس کہتے ہیں کہ جی میں یہ کام کروں گا اور جہاں نیت خراب ہوتی ہے، آگے سے کہتے ہیں، ان شاء اللہ!..... اب بتائیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کفار کے تجربہ میں یہ بات آئی کہ جب ان شاء اللہ کہہ دیں گے تو کام نہیں کریں گے۔ تو ہم نے اس اللہ کے نام کی نسبت کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! ہم سبب بن رہے ہیں اسلام کی بدنامی کا۔ چونکہ ہم بگڑے ہوئے ہوئے ہیں اس لیے ہم بگڑے ہوئے کام کرتے ہیں۔ دین کے راستے میں ہم رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی ہے اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔

صحابہ کرام ﷺ میں عیب پوشی:

صحابہ کرام ﷺ نے اپنے اخلاق کو بنایا تھا، اس لیے وہ جس طرف رخ کرتے تھے، کامیابیاں ان کے قدم چوتھی تھیں۔ صاحبہ کرام ﷺ کی آپ میں ایسی محبت تھی کہ حیران ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی وہ کس طرح پرده پوشی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر!!

ایک مرتبہ صاحبہ ﷺ بیٹھے تھے، نماز کا وقت قریب تھا۔ اچانک یوں محسوس ہوا کہ کسی کا وضو نہ اور بدبو محسوس ہوئی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر جاتا اور وضو کر کے آتا اور جو محقق سے اٹھ کر جاتا تو سب کے سامنے اس کی سکلی ہوتی۔ ہے تو یہ قدرتی چیز مگر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ کر جائے، عبداللہ بن عباس ﷺ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! اگر اجازت ہو تو ہم سب دوبارہ وضو کر کے نہ آ جائیں؟ محبوب ﷺ نے فرمایا: بہت اچھا! سب کے سب صاحبہ کرام ﷺ گئے اور دوبارہ وضو کر کے آئے تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ کس کا وضو خطا ہوا تھا۔ ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالتے تھے۔ مسلمان بھائی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔

بؤۃ تقتل بھی خیر خواہی:

ہمارے اسلاف ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے تھے۔ چنانچہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ دوسروں کی خیر خواہی کے بارے میں ان کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ وقت کے بادشاہ نے اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ مانگا۔ آپ نے انکار کر دیا اور اس کی مرضی کا فتویٰ نہ دیا۔ فتویٰ وہ دیا جو شریعت کے مطابق تھا۔ ہمارے اکابر کا یہی دستور رہا ہے۔ بادشاہ نے دو اور حضرات سے بھی پہلے فتویٰ

پوچھا تھا۔ ان کی طرف سے بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تینوں کو گرفتار کر لو! جب بادشاہوں کی مرضی نہیں چلتی تو پھر یونہی ان کا حکم چلتا ہے۔ تینوں حضرات گرفتار ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ان کو قتل کراؤں گا اور میں خود سامنے بیٹھوں گا۔ جلاود کو بلا لیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آگے ہیں، ان کے پیچھے دوسرے دو حضرات ہیں۔ بادشاہ کے دل میں ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عقیدت تھی کہ یہ بزرگ ہیں، نیک ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ باقی دو کو تو میں قتل کراؤں اور ان کو پھر کسی بہانے سے معاف کر دوں گا لیکن وہ کھڑے سب سے آگے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں! یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ ان کو ذرا ادھر لے آؤ۔ مقصد (ترتیب بدلتا) تھا۔ جب اوھر کھڑے کیے گئے تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پھر سب سے آگے گئے۔ مگر اس نے کوئی عذر بنایا کہ نہیں، ان کو ادھر لے آؤ۔ وہاں گئے تو ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے گئے۔ اب بادشاہ نے ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا یا اور بلا کر بات کھولی دی کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کو معاف کر دوں۔ باقی دو کو تو میں قتل کروانے کے ہمارے میں Serious (نجیدہ) تھا۔ آپ تینوں جگہ سب سے آگے کھڑے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہے اس کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں تینوں جگہ آگے اس لیے کھڑا ہوا کہ آپ نے قتل کا حکم دے دیا۔ میں نے سوچا کہ جلاود پہلے مجھے قتل کرے گا اور ہتنی دیر مجھے قتل کرنے میں لگے گی، میرے بھائیوں کو اتنی دیر زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں اتنا فائدہ سوچا کرتے تھے کہ مرتے مرتے بھی دوسروں کا فائدہ سوچتے تھے۔

موت کے وقت خیر خواہی:

جنگ یہ موک کا واقعہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں: کہ تمیں صحابہؓ کا آخری

وقت ہے۔ ان میں سے ایک پیاس کی شدت سے پکارتا ہے العطش، العطش ان کا کزن پانی لے کر جاتا ہے۔ یہی الفاظ دوسرے صحابی ھبھے سے سنتے ہیں تو اپنا منہ بند کر لیتے ہیں۔ اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کے پاس جاؤ! وہاں پانی لے کر جاتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے تیرے کے پاس جاؤ! وہ تیرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ واپس دوسرے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور واپس پہلے صحابی ھبھے کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی جامِ شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں۔

وہ حضرات عین سکراتِ موت کے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوش و حواس میں بھی دوسروں کو ترجیح نہیں دیتے۔

درجہ انسانیت معلوم کرنے کا تھر ما میٹر:

ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے..... جیسے حرارت معلوم کرنی ہو تو اس کے لیے تھر ما میٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ رب العزت کے قریب معلوم کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کتنا پسند ہے؟ اس کو معلوم کرنے کا تھر ما میٹر اس بندے کے اخلاق ہیں۔ اس کے اخلاق دیکھیے۔ جس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں وہ اللہ کا مقرب ہے اور جس کے جتنے اخلاق برے ہیں اتنا وہ اللہ سے بھی دور ہے۔ اور اخلاق کا پتہ چلتا ہے ساتھ رہ کر، چل پھر کر کہ کتنا تحمل اور پردباری ہے! کتنا قربانی اور خیر خواہی کا جذبہ ہے!

مسلمانی کو فخر ہے ان پر:

امام اعظم ابوحنیفہ ابتدائے جوانی میں کپڑے کی دکان کرتے تھے۔ ایک دن ظہر کے بعد ہی دکان بند کر کے آرہے تھے۔ راستے میں کسی دوست کو ملے تو اس نے

پوچھا۔ نعمان! اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ فرمائے لگے کہ آسمان پر بادل تھے، اس لیے میں نے دکان بند کر دی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، بھی بادولوں سے کیا تعلق دکان بند کرنے سے؟ فرمائے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں تو اس وقت گاہک کو قیمتی اور ہلکے کپڑے کے درمیان تمیز نہیں ہوتی۔ میں نے دکان بند کر دی تاکہ کوئی ہلکے کپڑے کو قیمتی سمجھ کر نہ لے جائے اور اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ سوچیے! کہ کبھی ہم کتنے خیرخواہ تھے وسروں کے۔ تبھی تو کافر ملکوں سے لوگ آتے تھے مسلمانوں کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بھی یہ طریقہ زندگی سیکھا دیں۔

کتنے ملک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی فوج بعد میں پہنچی اور اسلام وہاں پہلے پہنچا۔ خطوط آتے تھے مسلمانوں کی طرف کہ آپ آجائیے اور ہمیں اپنا طرز زندگی بتا دیجیے۔ ہم اس ظلم کی زندگی سے بے زار ہیں۔ یوں اسلام پھیلا۔ تو ہماری زندگی جب شریعت و سنت کے مطابق ہوگی تو ہم سراپا خیر بن جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا:

اللَّٰهُدِينُ النَّصِيْحَةُ

”دین سراسر خیرخواہی ہے۔“

جانوروں کی بھی خیرخواہی:

ہمارے حضرات تو جانوروں کی بھی خیرخواہی کرتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی بال اللہ نے ایک رات تہجد کی نماز ادا کی۔ سخت سردی تھی۔ سائبیریا کی تھی ہوا کمیں، تاشقند کے رہنے والے تھے۔ نماز کے بعد ٹھہر تے کا نپتے آئے کہ لحاف میں جاؤں۔ دیکھا کہ لحاف میں ایک بیٹی مڑے سے سورہی ہے۔ انہوں نے بیٹی کو نہ اٹھایا اور ٹھہر تے ہوئے مصلے پر پیٹھ کر رات گزار دی۔ اللہ اکبر!

ہمارے اسلاف جانوروں کی بھی خیرخواہی کرتے تھے اور ہم اللہ کے بندوں کی خیرخواہی نہیں کر سکتے!

خیرخواہی جہنم کے لیے آڑ:

خیرخواہی پروردگار کو اتنی اچھی لگتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے کہ بنی اسرائیل کی زبانیہ عورت اگر پیاس سے کٹے کو پانی پلا دیتی ہے اور کٹے کی پیاس دور ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس فاحشہ عورت کے سب گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے بندوں کو کھلائیں گے، پلا میں گے، پہنائیں گے، ان کا بھلا سوچیں گے۔ ان کو دین سکھائیں گے تاکہ آخرت کا کھانا پینا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے! ہم اگر اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں خیرخواہی اور یہ خیرخواہی ہمیں کرنی ہے۔ یہی مقصود زندگی ہے۔ ہم جہاں رہیں خیر کی علامت بن کر رہیں۔ اچھے اخلاق اسی کو کہتے ہیں اور ایمان کا کمال اچھے اخلاق سے حاصل ہوتا ہے۔

منہ گر پیاس پا فقیرا:

آپ کی خدمت میں ایک سابق آموز بات عرض کر کے مضمون کو سمینے کو شش کرتے ہیں۔ بچپن کی بات ہے کہ چھٹی یا ساتویں میں پڑھتے تھے۔ عمر بھی کوئی بارہ تیرہ سال تھی۔ یہ چھٹی عمر ہوتی ہے، نادانی ناکھجی کی عمر ہوتی ہے۔

ہمارے سکول میں ایک ساتھی تھا وہ دیہات سے آتا تھا۔ ہم کبھی شہر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ ہمیں یہ تک نہیں پڑتے تھا کہ گندم درخت پر لگتی ہے یا کسی پودے پر لگتی ہے۔ وہ دیہاتی ساتھی ہمیں جو بات بتاتا ہمارے لیے نہیں ہوتی تھی۔

ایک دن اس نے تجویز پیش کی کہ بھتی گرمی کی چھٹیاں آنے والی ہیں۔ آپ

ہمارے ہاں مہمان نہیں، ہم آپ کو دیہات کی سیر کروائیں گے۔ ہم نے گھر آکر بیان کیا۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا: ٹھیک ہے، تم اچھے بچے ہو، شوق سے پڑھتے ہو، کہنا مانتے ہو۔ میں تمہیں بھائی کے ساتھ بھیجوں گی، وہ تمہیں لے کر جائیں گے اور ایک دو دن وہیں تمہارے ساتھ رہیں گے اور ساتھ لے کر آئیں گے، اسکلے نہیں جانا۔ ہم نے کہا۔ بہت اچھا! چنانچہ بڑے بھائی جان کے ساتھ وہاں گئے اور دو دن رہے۔ ہم نے خوب وہاں قریب قریب کھیتوں کی سیر کی۔ نئی دنیا دیکھی۔ یہ تو تھا Back ground (پس منظر)۔

اصل بات یہ بتانی تھی کہ ہم کھیتوں کی سیر کرتے پھر ہے تھے۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ گائے بھینس کا گو بر جمع کیا ہوا ہے۔ گوبر کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہم شہر میں رہنے والے تھے، جب پہلی مرتبہ نجاست کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا تو حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا، عجیب بات ہے! یہاں نجاست کا ڈھیر لگا کر رکھتے ہیں، اتنی بوآتی ہے۔ ہم آگے گزر گئے۔ جب کھیتوں کی سیر کر کے واپس آ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک دیہاتی بندہ اس گوبر کوز میں میں ملار ہاتھا۔ اب تو ہمیں اور زیادہ حیرانی ہوئی۔ ہم نے ساتھی سے پوچھا کہ بھی! یہ نجاست ہے، گندگی ہے، بدبو آتی ہے اور یہ اس کوز میں ملائے جا رہا ہے! ساتھی نے کہا کہ اسی سے پوچھو۔ ہم نے اس کسان سے پوچھا کہ پچا جان! یہ بدبو دار چیز کیوں ساری زمین میں ملار ہے ہیں؟ وہ آگے سے ہنسا اور کہنے لگا، بچہ! تم شہری ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے تو نجاست، لیکن ہمارے تو بڑے کام کی چیز ہے۔ ہم اس گوبر کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور جب زمین میں کوئی فصل بونی ہوتی ہے تو پہلے اس گوبر کوز میں ملادیتے ہیں۔ اب یہ سن کر تو ہم اور حیران ہو گئے۔ اچھا! اس نجاست کو اس زمین میں ملادیتے ہیں، جس میں فصل بونی ہوتی ہے؟ اس نے کہا: بچہ! حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے تو نجاست لیکن جس کھیت میں اس

کو ملا دیں، یہ وہاں کھاد کا کام کرتی ہے۔ اس کھیت کی بھتی بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور اس میں فصل زیادہ ہوتی ہے۔

اس وقت تو ہماری سمجھ میں بات نہ آئی۔ ہم حیران ہو کر چل پڑے کہ یا اللہ! یہ کیا معاملہ ہے! لیکن اب بات سمجھ میں آئی ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ اے انسان! جس چیز کو ہم نجاست کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، جس میں بدبو ہوتی ہے۔ قریب سے گز رنا گوارہ نہیں کرتے۔ جو تے پر لگ جائے تو گھن آتی ہے، اسے اتار دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں..... ارے اس نجاست کو اگر کھیت میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کھیت کو فائدہ دیتی ہے، کھتی اچھی ہو جاتی ہے مگر تو انسان ہو کر، اشرف الخلوقات ہو کر اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ معلوم ہوا کہ تجھ سے تو پھر وہ نجاست اچھی ہے جو اپنے ساتھی کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس گندگی سے بھی گیا گزراء ہے۔

واقعی بات صحیح ہے کہ ہم اگر اپنے ساتھ رہنے والوں کو دکھ دیں، ان کا دل دکھائیں اور ان کی دل آزاری اور بد خواہی کے درپے ہوں تو پھر یقیناً یہ گوبر اور نجاست ہم سے اچھی ہوئی کہ جو کھیت کے ساتھ لگ کر اس کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم ساتھ رہنے والے ساتھی کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ پھر ہم نجاست سے بھی گئے گزرے اور گندگی سے بھی گندے ہیں۔

راحتِ جاں یا و بال جاں:

اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا تا کہ اللہ کے بندوں کے لیے راحتِ جاں بن کر رہیں، مگر ہم تو بال جاں بننے ہوئے ہیں۔ تو اچھے اخلاق ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگیں اور اپنے اوپر محنت کریں۔ پھر دیکھیے، اللہ رب العزت کی کیسے رحمت آتی ہے۔ اصول یہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہم سے برائی

بھی کر جائے، لیکن ہم نے اس سے برائی نہیں کرنی۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت! فلاں آدمی میری بد خواہی کرتا ہے۔ مجھے زوج کرتا ہے۔ میرے راستے میں کائنے بچھاتا ہے۔ میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے نکا کر بدلہ لوں (کوئی ہم جیسا پہنچ گیا ہو گا نا!)۔ حضرت! بس مجھے اجازت دے دیں، میں ذرا اس کے ساتھ نہ لوں۔ حضرت نے اس کو بلا یا۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ حضرت نے بڑے پیار سے ایک بات سمجھائی۔ وہ بات سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ بھی اس بات کو یاد کر لیجئے، زندگی میں کام آئے گی۔ حضرت نے فرمایا:

”اے دوست! اگر کوئی تیرے راستے میں کائنے بچھائے تو آپ اس کے راستے میں کائنے نہ بچھانا، ورنہ ساری دنیا میں کائنے ہی کائنے ہو جائیں گے۔“

اللہ درب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے سراپا خیر بن جائیں۔

وَآخِرُهُدُّ عُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿أَخِسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَهْمَانًا وَ
هُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (العنكبوت: ٢١)

طہا سے تینی باتیں

حضرت مولانا پیرزادہ الفقار احمد نقشبندی
مُحْمَّدی غلام

بیان:

اقتباس

جو لوگ بھی اللہ رب العزت کے بندے ہیں یعنی کلمہ پڑھنے والے ہیں پروردگار ان کو آزماتے ہیں۔ ہمیں اگر دوسروپے کا تربوز لینا ہوتا سے مخونک کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ اگر ہم نے مٹی کا پیالہ خریدنا ہوتا جو کہ معمولی قیمت، دو چار روپے کا ہوتا ہے، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ تو اگر دو چار روپے کی چیز کو بھی قبول کرنے سے پہلے اسے مخونک کر دیکھتے ہیں کہ کچی ہے یا پکی۔ پروردگار عالم بھی اسی طرح ایمان والوں کو ذرا مخونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کچے ہیں یا کچے۔ ان کو آزماتے ہیں۔ کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی غم دے کر آزماتے ہیں۔

(حضرت مولا ناصرہ و الفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

طلبا سے قیمتی باتیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُو اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفَتَّنُونَ ۝

(العنکبوت: ۲۰-۲۱)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

دنیا امتحان گاہ ہے:

دنیا دارالقنا ہے، آخرت دارالبقاء ہے۔ دنیا دارالغور ہے، آخرت دارالسرور ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الَّذِيَا دَارُ الْمِحْنَ

”دنیا امتحان کی جگہ ہے“

امتحان میں قابل اور ناقابل کا پتہ چلتا ہے۔ فیل اور پاس کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی امتحان گاہ میں حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے۔ حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں اور باطل کا ساتھ دینے والے کون ہیں۔ ”عبد الرحمن“ کون ہیں؟ اور ”عبد الشیطون“ کون ہیں؟ اسی لیے پروردگار نے فرمایا:

﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا كُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ) (یس: ۲۰)

”اے بنی آدم! کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، بے شک وہ تھارا کھلادشمن ہے۔“

﴿وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ (یس: ۲۱)

”میری عبادت کرو گے، یہ سیدھا راستہ ہے۔“

ہم روزانہ کئی مرتبہ دعا میں مانگتے ہیں۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

”اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔“

اب اس ایک دعا کے جواب میں پورے قرآن کی تفصیل ہے:

هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

نَفْسٍ كَيْ بَنِيَ كَرْنَيْ بَهْ، نَهْ شِيَطَانَ كَيْ بَنِيَ كَرْنَيْ بَهْ، اللَّهُ كَيْ بَنِيَ كَرْنَيْ بَهْ۔

یہ بندگی ایک آزمائش ہے، اس سے فرق کا پتہ چلتا ہے کہ کون مانے والے ہیں اور کون نہیں مانے والے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور آزمائے ہیں:

﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ط﴾

(العنکبوت: ۱، ۲)

”کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ چھوٹ جائیں گے، صرف یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے اور یہ آزمائے نہ جائیں گے؟“

کیا شاہانہ انداز ہے! انداز تھا طب دیکھیں، کیا عظمت حملکتی ہے!!

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

”میں نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا۔“

﴿فَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (العنکبوت: ۳)

”هم ضرور بالضرور سچے اور جھوٹے کے درمیان فرق کر کے رہیں گے۔“
يَعْلَمُنَّ ثقیلہ کا صیغہ ہے، تاکید کا اخراجی درجہ ہے۔

دو قسم کے لوگ:

یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ایک طرف انہیا اور ان کے پیچھے چلنے والوں کی جماعت ہے اور دوسری طرف شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والوں کی جماعت ہے۔ ایک جماعت ایمان والی ہے اور دوسری جماعت انکار والی ہے۔

»هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ« (التغابن: ٢)

”وَهُذَا تَجْزِيَةٌ جَنَاحَيْنِ يَنْهَا كَفَرٌ هُنَّا وَهُنَّا مُؤْمِنٌ“
کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ انکاری ہیں

☆..... جو مومن ہیں وہ ”اصحاب الجنة“ اور جو کافر ہیں وہ ”اصحاب النار“۔

☆..... مومن ”اصحاب الميمنه“ اور کافر ”اصحاب المشئمه“

☆..... یہ ”اصحاب اليمين“ ہیں اور وہ ”اصحاب الشمال“۔

اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں:

جو لوگ بھی اللہ رب العزت کے بندے ہیں یعنی کلمہ پڑھنے والے ہیں پروردگار ان کو آزماتے ہیں۔ ہمیں اگر دس روپے کا تر بوز لینا ہوتا سے ٹھونک کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ اگر ہم نے مٹی کا پیالہ خریدنا ہو تو جو کہ معمولی قیمت، دو چار روپے کا ہوتا ہے، اسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا۔ تو اگر دو چار روپے کی چیز کو بھی قبول کرنے سے پہلے اسے ٹھونک کر دیکھتے ہیں کہ کچی ہے یا پکی۔ پروردگار عالم بھی اسی طرح ایمان والوں کو ذرا ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کچے ہیں یا پکے۔ ان کو آزماتے ہیں۔ کبھی خوشی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی غم دے کر آزماتے ہیں۔ کبھی صحت دے کر

اور کبھی بیماری دے کر۔ کبھی حالات کو موفق کر دیتے ہیں اور کبھی مخالف کر دیتے ہیں۔

حالات کا تغیر:

وہ پروردگار ”مغیر الاحوال“ ہیں۔ فرماتے ہیں:

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَا وِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۳)

”یہ دن ہم انسانوں کے درمیان ادلتے بدلتے رہتے ہیں،“

ایک جیسا وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔

☆ ... آج خوش ہیں تو کل غم زدہ۔

☆ ... آج غم زدہ ہیں تو کل خوشیاں نصیب ہوں گی۔

☆ ... کبھی ہاتھ تگ بے تو کبھی ہاتھ کھلا۔

﴿وَالْبَلُوَنَسُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأُمُوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝﴾ (آل بقری: ۱۰۰)

ترجمہ ”اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے اور کچھ جان مال اور میوه جات کی کی سے اور بشارت دیجیے، صبر کرنے والوں کو“
بشارت اور نذارت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ مگر بشارت سے پہلے کچھ آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہر حال میں بندہ آزمایا جا رہا ہے۔

دو جھنڈے:

یہ ایمان والے شرم و حیا کے علم بردار ہیں۔ دین اسلام نے کہا:

الْحَيَا ء شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ

”حیا ایمان کا شعبہ ہے۔“

اس لیے مومن با حیا زندگی گزارتا ہے، پاکدا منی کی زندگی گزارتا ہے۔ جبکہ کافر حیا کو ایک بیماری سمجھتا ہے۔ اس لیے پورپ اور امریکہ میں کہتے ہیں کہ:

Shyness is a sickness.

”کہ شرم و حیا ایک بیماری ہے۔“

یعنی وہاں پر اگر کوئی آدمی شرمیلا ہو، شرم و حیا والا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، نفسیاتی مریض ہے۔ جتنا وہ بے حیا ہو گا، ان کے نزدیک وہ اتنا ہی جی دار اور روش خیال ہو گا۔ تو یہ دو نظام ہیں۔ ایک نظام حیا کا جھنڈا اٹھائے چل رہا ہے اور ایک بے حیا کا جھنڈا اٹھائے چل رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں۔

فائل نتیجہ:

آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ملت اسلامیہ ایک طرف ہوتی جا رہی ہے اور کافر ”ملت واحدہ“ ایک طرف ہوتے جا رہے ہیں۔

اللہ رب العزت بھی نتیجہ نکال رہے ہیں۔ جیسے کسی کام کو سینئنا مقصود ہوتا ہے نا! تو پھر اس کام کی سری بنایتے ہیں۔ اچھا بھی! یہ سارے پھیلے ہوئے کام کو ذرا مختصر کرتے جائیں۔ اب فائل نتیجہ ہونا ہے۔ اچھا! لشیں بنالو کہ فیل کون ہے اور پاس کون ہے۔ اب چونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یوں معاملہ فرماتے ہیں:

﴿لِيُمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثُ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ (الانفال: ٣٧)

اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنارہے ہیں۔ وہ خبیث اور طیب کے درمیان فرق کرتا چاہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پوری دنیا کے لوگوں کو جنجنحوڑا گیا۔ کافروں نے بر ملا پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ ہو کہ اور وہ کے ساتھ؟ کھل کر بات کرو۔ درمیانی بات کوئی

نہیں۔ ہر بندے کو کھل کے ساتھ دینا پڑا۔ کسی کی ہمدردیاں اور دعائیں ایمان والوں کے ساتھ تھیں اور کسی کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو جنجنحوڑ کر پرکھ کر لی۔

کاروانِ حق:

اہل ایمان کا ایک قافلہ ہے جس میں سب سے اول انبیاء کرام کی جماعت ہے اور اس جماعت کے پیچھے ان کے صحابہؓ کی جماعت اور صحابہ کرامؓ کے پیچھے علمائے کرام اور اولیائے کرام کی جماعت۔ یہ سب اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزالت نے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟

وَرِضُواْنُ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ

”یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے“

دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہر کام کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے۔ ان کا انھنا بیٹھنا، چنان پھرنا، سونا جا گنا، کھانا پینا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(الانعام: ۱۶۲)

”بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ پر درگار کے لیے ہے“

یہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ جو بھی چھوٹا یا بڑا کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی خواہشات کے لیے نہیں، ریا کاری اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔

بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست:
 ایک دوسری جماعت ہے جو کافروں کی جماعت ہے، وہ عیش و عشرت میں لگی ہوئی ہے:

”بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست“

بابر نے کہا تھا کہ بھی اتم عیش کرلو، دنیا دوبارہ نہیں آتی۔ کرو جو مزے کرنے ہیں۔ تو کافر اس دنیا کو اپنی جنت سمجھتے ہوئے ہر کام کرتا چاہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو بھی اس بے حیائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ کبھی الٰہ ولی کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، ولی سی آر کے ذریعے..... پتنہ نہیں کس کس بلا کے ذریعے۔

رب کی رضا کے متلاشی:

یہ ہمارے طلباء..... الحمد للہ! انہیاے کرام کے پیچھے چلنے والی جماعت میں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرتا ہے اور ہم اس جماعت کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس میں راحت ملے یا نہیں۔

⦿ انہوں نے رسم درواج کو چھوڑا

⦿ انہوں نے انگریز کی تہذیب کو لات ماری

⦿ انہوں نے میز کر سیوں کی بجائے چٹائیوں پر بیٹھنا پسند کر لیا

⦿ انہوں نے وہاں کی بریانیاں کھانے کی بجائے معمولی روٹی کھانی پسند کر لی یہ قربانی ہے!..... دین کی خاطر معمولی زندگی کے رہن سہن کو قبول کر لیا۔ یہ بھی ایک قربانی ہے۔

انہوں نے قربانی کو قبول کر لیا اور یہ قربانی دے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ ان طلباء کا

تعلیم میں گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد تعلیم و مدرس میں یا وعظ و نصیحت میں، امامت و خطابت میں، افتاء و ارشاد میں ان کا وقت گزر جاتا ہے، تو یہ خیر کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔

شیطان کا زور دار حملہ:

آزمائش ہر طرح کی آتی ہے۔ خاص طور پر عربی مدارس کے طلباء کے پیچھے تو شیطان ہاتھ دھوکے پڑ جاتا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ سے گئے، یہ اسی طرح چلتے رہے تو منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ لہذا اب لگا لو جوز ور لگانا ہے۔ ان کی توجہ اور کاموں میں لگا کر پڑھائی سے ہٹالو۔

شیطان کی آماج گاہیں:

کہتے ہیں کہ کسی نے شیطان کو فارغ بیٹھے دیکھا۔ اس نے اس سے پوچھا: تو تو کبھی فارغ ہوتا ہی نہیں، ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے، نہ تجھے کھانا نہ پینا، نہ سونا، ہر وقت کام کرتا ہے۔ اب تجھے فارغ بیٹھا دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ کہنے لگا: میرے چیلے چانٹے بہت ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ شیطان نے کہا کہ یہ جو اتنے سکول کالج بن گئے ہیں ایہ جتنے بھی سکول، کالج ہیں، میرے چیلے چانٹوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اب اتنے برخوردار ہو گئے ہیں کہ مجھے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں گروبن کے بیٹھ گیا ہوں۔ اسی لیے اکبرالہ آبائی نے فرعون کے بارے میں کہا تھا:

یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا

افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سو جھی

اگر وہ کالج بناؤ دیتا تو می اسرائیل کے بچوں کو مروانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

کیوں؟ اس لیے کہ ان جگہوں پر جو جاتا ہے، ان کے ایمان کا گلا ہی گھونٹ کے رکھ دیا

جاتا ہے۔ آج کل حالات ایسے بن گئے ہیں، کانج میں قدم رکھتے ان طمی اقبال سے
فتوفہ اشروع، شریعت کی بات سننا اور اس میں مسم میخ نکالنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ جو
ایسے کیوں ہے؟ وہ ایسے کیوں نہیں؟ جیسے وکیل تبرہ اور جریحہ کرتا ہے تاکہ
ایسے جریحہ کرتے ہیں شریعت کی باتوں پر۔ اور جب یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں تو پہ
وہاں تو اور ہی زیادہ حساب ہوتا ہے۔

خطرہ ایمان:

ایمان کا بچانا آج کل کافی یونیورسٹی کے ماحول میں مشکل ہو یا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس ماحول میں غاری محنتیت زیادہ ہو رہی ہے۔ تھیں ۱۰ تھے وہی دنیا داری اور مادہ پرستی میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف تو، دوسرے تھے یہیں جو ماں زندگی کو خوب انجوائے کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ مدارس یہیں کہ جہاں آخرت بنانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بنی ملیہ السلام کی مبارک سنتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کی اتباع اور اللہ کی یاد والی زندگی کی باتیں، یہ نمازی اصل بنیاد ہے۔

فنون معاش اور ملوم معاواد:

جس کو علم ہے۔ حقیقت میں وہ یہ علم ہے جو قرآن اور حدیث سے آنے والے ہیں۔ ادھر تو فنون پر حاصلے جاتے ہیں۔ کسی کو انچیستہ بنادیا، کسی کو زانٹ بڑھانے کی اکیلیہ کیوں سکھا دی۔ وہ تو فنون ہیں، سکھاتے جا رہے ہیں۔

”فنون سے انسان دنیا کی روزی کماتا ہے، ان علوم سے انسان اللہ کو رکھ کرتا ہے۔“

اللهُ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ

عزیز طلباء! آپ یہ نہ کہیں کہ آپ یہاں آگئے نہیں! اللہ تعالیٰ نے آپ کو
قول کر لیا۔ آپ خود بتا میں نہ ہم۔ آپ کونا پسندیدہ ہو، آپ اسے اپنے گھر میں
آنے دیتے ہیں! گھر تو کیا گلی سے ہوں نہیں گزرنے دیتا۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو
معاذ اللہ! ناپسندیدہ ہوتے تو وہ چیز اپنے گھر بلاتا؟ یہ مسجد اور مدرسہ اللہ تعالیٰ کے گھر
تھیں۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مسجد یہ تو اللہ کا گھر ہیں ہی کبھی، وہ فرماتے ہیں کہ جن جگہوں پر قرآن یہ صحا جاتا ہے، وہ بھی ”بیوت اللہ“ میں شامل ہیں۔ یعنی وہ جگہیں جہاں قرآن پاک کی تدریس ہوتی ہے، وہ جگہیں بھی بیت اللہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں نہ اپنے .. تو سکونتی باہتا ہے۔

شیطان کی بمالیت فوج:

مہ تو فرستے آپ لو اپنے گھو میں آنے کی توفیق دی اور ہب آپ نے تو شیطان کو پہنچل گیا کہ یہ اب یہی تماعت کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ اب وہ دو شش کرتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کو علم سے محروم کیا جائے۔ اور اس طریقہ کیا ہے؟ طلباء کے ذہن میں ۰۰ سے ڈالنا۔ ہر وقت ہسو سے ڈالنے کی کوشش میں لکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ محادف کمزور ہے۔ اس پر مجھے زیادہ منت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب جرنیل دیکھتا ہے نا! کہ فلاں جگ پر دشمن کی تعداد زیاد ہے، تو پھر وہ وہاں اپنے فائن کے لیے پنی فوج بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ اس نے اللہ والے ہن جو تمیں گے، اہل علم بن جائیں گے، لہذا وہ بھی اپنی بنا لیں

فوجیں بھیجا ہے۔

اسی لیے عام بندے کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے، اور پتہ نہیں طالب علم کے ساتھ کتنے شطونگرے ہوتے ہیں!! یہ توحیدیت میں بھی آگیا کہ امرد کے ساتھ ستر (70) شطونگرے ہوتے ہیں۔ تو شیطان اور شطونگرے سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو علم سے بے زار کر دو۔

شیطان کے انجیکشن:

چنانچہ نتیجہ کیا ہوتا ہے! وہ یہ کہ طالب علم کے سوا ہر کام اچھا لگتا ہے۔ پڑھ مشکل، باقی ہر کام آسان۔ حالانکہ نیت کر کے آئے، گھروالوں کی چاہت سے آئے ارادہ لے کے آئے، لیکن شیطان ذہن کے اندر Objection (اعتراضات) ڈال رہتا ہے۔ وساوس... لہذا طالب علم کے لیے سب سے برا فتن، شیطانی وساوس ہیں۔ ہر وقت بے چارے پریشان ہوتے ہیں۔ شیطان ان پر حملے کرتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ جو لوگ کالمجوس، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کو وساوس نہیں آتے۔ ان کو تو وہ سو سے ذالکے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود بخود وہ کام کر رہے ہوئے ہیں جو شیطان چاہتا ہے۔ وہ خوش ہو کے بینجا ہوتا ہے۔ کہتا ہے: Well Done! ملک کر رہے ہو! بہت اچھا کر رہے ہو!... ادھر اس کو خود کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کو پڑھ کر ایک ایک طالب علم جو میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو گھر جا کر ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ ادھر توجہ دو۔ ان پڑھائی سے ہٹاؤ۔ لہذا:

”کامیاب طالب علم وہ ہے جو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹائے اور حصول علم پر اپنی توجہ جمائے۔“

دون رات اس کا میں لگا ہوا ہو، علم کا فور حاصل کرنے کا شوق ہو، جب اپنے

جماعت میں بیٹھے تو ہمہ تن متوجہ ہو کر پڑھے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے۔

گناہ اور یادداشت:

ابتدائے جوانی میں انسان کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے پھر وہ چھین لی جاتی ہے۔ اگر نوجوان نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی کو اپنا تیسیں تو ان کی یادداشت بہت اچھی رہے گی۔

نوٹوگرافک میموری:

حضرات محدثین کی زندگیوں کو آپ نے پڑھا ہو گا، اللہ تعالیٰ نے کیسی اداشت عطا فرمائی تھی! فوٹو گراف میورنی! جو بات ایک دفعہ سن لیتے پھر سالوں نہیں یاد رہتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رض صحابہ کرام رض میں علم نبوی سے زیادہ محبت شوق کھنے والے تھے۔ حضرت مفتی محمد شفیع نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رض، یہ ولوی قسم کے صحابی تھے۔ ان کا نبی علیہ السلام کی بات اور آپ کے اعمال یاد رکھنے کا خونق تھا۔ مگر شروع شروع میں بھول جاتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، عبّت کا زمانہ بھی تھوڑا پایا، مگر تھوڑے وقت میں اتنا کچھ پایا کہ دوسروں سے اس بیدان میں آگے نکل گئے۔ جب جوں جاتے تھے تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مدحت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، وقت بھی ہرے پاس کم ہے، بھول بھی جاتا ہوں، دعا فرمادیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اپنی اور بچھاؤ! انہوں نے چادر بچھائی۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے کوئی چیز ذاتی جیسے لٹھڑی میں کچھ ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے چادر پیٹنی اور لٹھڑی کے انھائی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی بات مجھے ایسے یاد ہوتی تھی کہ ولتی ہی نہیں تھی۔

بے مثال قوتِ حافظہ:

چنانچہ تابعین میں سے ایک حاکم تھا، مروان۔ اسے ایک دفعہ خیال آیا کہ ابو ہریرہ رض بہت احادیث کی روایت کرتے ہیں، آیا یہ روایات من و عن وہی ہیں یا بالمعنى ہیں۔ یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی بات سنی اور اپنے لفظوں میں ہو بہو مفہوم آگئے ادا کر دیا۔ اس کو روایت بالمعنى کہتے ہیں، یعنی معنی وہی مگر الفاظ اپنے۔ ایک دوسری صورت ہوتی ہے کہ جو الفاظ سننے من و عن اسی طرح آگئے بیان کر دیے۔ یعنی الفاظ بھی وہی اور معنی بھی وہی، اس کو روایت بالعن کہتے ہیں۔ مروان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا۔ یہ تو اس کو پڑتا تھا کہ یہ جوبات کرتے ہیں پھر ہی ہے، اس میں اس کو شبہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں اشکال یہ آیا کہ یہ اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کرتے ہیں یا واقعی الفاظ بھی وہن۔ ہر دوں بھی وہی ہوتا ہے۔ اس نے سوچا، چلو! اس کا پڑتا کر لیتے ہیں۔ اب وقت کے باڈشاہ کی اپنی ترتیب ہوتی ہے ہر کام کی۔ اس نے ترتیب یہ بنائی کہ سیدنا ابو ہریرہ رض اور بہت سارے دوسرے حضرات کو کھانے کی دعوت دی، بہت سارے صحابہ رض اور بھی تھے۔

چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سیدنا ابو ہریرہ رض سے یہ بات کہی کہ آپ نبی علیہ السلام کی بہت باتیں سناتے ہیں، ہمیں بھی آج آپ ملکہِ اسلام کی باتیں سنائیے۔ ساتھ ہی ایک پرده تھا اور اس کے پیچے اس نے دو تیز لکھنے والے کاتب بٹھائے ہوئے تھے اور کسی کو پڑتہ نہیں تھا کوئی یہاں ہے یا نہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رض نے سینکڑوں احادیث روایت فرمائیں۔ لمبی محفل تھی۔ جو کچھ وہ کہتے رہے، پر دے کے پیچے دو بندے لکھتے رہے۔ دو بندے اس لیے بٹھائے کہ اگر کوئی غلطی لگے تو دوسرا نہیں لکھ کر لے، آپس میں تقابل بھی کر سکیں۔ لہذا پوری محفل کی روادا انہوں نے قلم بند کی۔ کسی کو پڑتہ ہی نہیں تھا، کانوں کا ن خبر ہی نہیں۔

اس کے بعد ایک سال گزر گیا۔ ایک سال بعد مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہؓ کو دعوت دی، کھانے پہنچایا۔ وہ جو دو بندے پچھلے سال والے تھے ان کو پھر پردے کے پیچھے پہنچایا اور ان کو سمجھایا کہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں پچھلے سال والی حدیثیں سنائیں، اور جب وہ سنائیں تو تم نے جو پچھلے سال کا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ Comparision (موازنہ) کرتے جانا ہے کہ کہاں کہاں فرق پڑتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ پچھلے سال کی کتنی باتیں اس سال تو یاد نہیں ہوتیں۔ یہ اس نے چیک کرنے کا ایک ذہنگ، ایک طریقہ نکالا۔ چنانچہ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سیدنا ابو ہریرہؓ سے عرض کیا کہ حضرت! جو پچھلے سال آپ نے حدیثیں سنائیں تھیں تا! وہ بہت اچھی تھیں، بڑا مزہ آیا، بس دل چاہتا ہے کہ وہ محفل دوبارہ تازہ ہو جائے، وہ پھر سنادیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہؓ نے وہی حدیثیں سنانا شروع کیں۔ سینکڑوں وہی احادیث اس محفل میں سنائیں۔ کاتب حضرات نے گواہی دی کہ کہیں ایک لفظ کا فرق بھی نہیں تھا۔ یہ قوت حافظ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔

حافظ یا چھاپے.....!!!:

یہ نعمت اللہ تعالیٰ طلباء کو بھی دیتے ہیں۔ بس اس میں ایک ہی چیز رکاوٹ بنتی ہے اور اسے کہتے ہیں ”گناہ“۔ جو طالب علم تقویٰ اور پرہیز گاری کی زندگی گزارتا ہے، اس کی قوت حافظ کو اللہ تعالیٰ بہتر کر دیتے ہیں۔ بس ”فونو گرافک میموری“ بن جاتی ہے۔ جو کچھ سنتا ہے، اس کی چھاپ لگ جاتی ہے، ایسی یادداشت عطا فرمادیتے ہیں۔ اور یہی چیز حضرات محدثین میں تھی۔

محدث کی تعریف:

محدث کون تھے؟ یہ وہ رجال تھے جن کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت کو ث

کوت کر بھری ہوئی تھی اور قوتِ حافظہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسراں سے ممتاز عطا فرمائی تھی۔ اور ان کو ہر وقت نبی ملیحہ السلام کے اقوال، افعال اور اعمال یاد رکھنے کی فکر رہتی تھی۔ پوری زندگی اسی میں گزر جاتی تھی۔

قوتِ حافظہ کی انوکھی مثال:

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوتِ حافظہ ایسی تھی کہ اکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بصرہ تشریف لے گئے تو اہل بصرہ نے ان کا استقبال کیا اور پورے شہر کے لوگ نکل کر باہر آگئے۔ استقبال کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو ایک محل میں بھایا۔ ذرا توجہ سے سننا!

انہوں نے پہلے پلانگ بنائی کہ یہ حافظ الحدیث ہیں۔ ہم ان کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے حافظ ہیں۔ انہوں نے دس بندوں کو تیار کیا اور ہر بندے نے دس احادیث یاد کر لیں، مگر کہیں متن میں اور کہیں سند میں ہر حدیث میں فرق ڈال دیا۔ اچھا! جب کسی کا تعارف کرایا جائے کہ یہ حافظ الحدیث ہیں، اور اس سے کہا جائے کہ حدیث سناؤ، تو اس کا دل تو چاہتا ہے کہ جو مجھے کہا جائے سب آتا ہو۔ پہلے تو ان لوگوں نے اتنے بڑے مجمع میں امام بخاری کا تعارف کرایا کہ جی، بڑے امام ہیں، حافظ ہیں، لاَئُونَ حدیثیں یاد ہیں، انہوں نے خوب تعریفیں کیں۔ اس کے بعد ایک بندہ حضرت ابوا کہ جی! مجھے کچھ حدیثیں پہنچی ہیں، ذرا سینیں! آپ کو پہنچی ہیں کہ نہیں؟ چنانچہ اس نے پہلی حدیث پڑھی مگر اس حدیث کی سند میں یا متن میں کہیں فرق تھا۔ اس نے پڑھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ حدیث پہنچی ہے؟ امام بخاری نے فرمایا: لا۔ اب ایک کو تو بندہ کہہ سکتا ہے لا، اس نے دوسری پڑھی، فرمایا: لا۔ اس نے تیسرا پڑھی، فرمایا: لا۔ چوہنی پڑھی، فرمایا: لا۔ اب عام بندہ تو سمجھے گا کہ واہ بھی واہ! یہ کیسے حافظ حدیث ہیں! کہ جو

پوچھتے ہیں، آگے سے لا اسے تو پوچھنہیں آتا۔ پھر دوسرا نے پوچھا۔ ... تمیرے نے پوچھا۔ دس بندوں نے سو حدیثیں پوچھیں۔ انہوں نے سب کے جواب میں ”لا“ کہا۔ پتہ ہے ملن پر کتنا نفیا تی بوجھ پڑا ہو گا!!! اللہ اکبر۔ بہت بڑا امتحان تھا، مگر ”لا“ بنتے رہے۔

جب سب بندوں کے جواب میں لا کہا تو اس کے بعد امام بخاری نے فرمایا: بخشنی دیلمو! آپ حضرات نے جو حدیثیں پوچھی ہیں نا! اب ذرا سنو! تو امام بخاری نے کلیل حدیث پڑھی جو اس بندے نے غلط متن یا سند کے ساتھ پڑھی تھی اور یہ فرمایا کہ اس بندے نے اس حدیث میں یہ غلطی کی ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ حدیث یاں کپیاں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے ان کے غلط متن یا سند کی جو روایت تھیں، وہ کی سواسی ترتیب کے ساتھ پہلے سنائیں اور ساتھ ساتھ ہر حدیث صحیح متن۔ مسئلہ کے ساتھ سناتے گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سو حدیثوں کو یاد کر لینا یا سناؤنا امام صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ پوچھنے والوں نے جونہ ط ملط کر کے پوچھا تھا، ان سے ایک ہی دفعہ من کران کی بھی سو باتیں یاد رہ لکھیں اور ترتیب بھی وہی رکھی۔

پرہیزگاروں کا انعام:

اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسی قوت حافظہ تھی کہ بس دماغ میں فوٹو کھینچ لیتے تھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، یہ ایک انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ ... قوت حافظہ تیز پوچھتی ہے، چھاپ لگ جاتی ہے۔ اور جب انسان شیطانی خیالات کا شکار رہتا ہے، بس پھر پڑھی ہوئی باتیں بھی یاد نہیں رہتیں۔

قوت حافظہ اور محدث کا مقام:

ان حضرات کی یادداشت حیران کرنے حد تک تیز تھی۔ یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آخری عمر میں ناپینا ہو گئے تھے، ظاہری بینائی چلی گئی تھی۔ ایک دفعہ حرمین شریفین کے سفر پر جاری ہے تھے، اونٹ پر سوار تھے۔ اب اونٹ دیسے بھی اونچا ہوتا ہے، اور جو بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ماشاء اللہ وہ کافی اونچا پچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر رُک کے ادھر ادھر درخت ہوئے ہوئے ہوں تو ذر رہتا ہے کہ سر کو نہ لگیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اونٹ پر سوار جاری ہے تھے کہ ایک جگہ امام صاحب نے سر بالکل نیچے جھکا لیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، آگے جا کر پہنچے ہے ہو کر بینھ گئے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا؟ حضرت! آپ نے سراۓ کیوں جھکا لیا؟ فرمائے گئے: وہ جو درخت تھا اس کی شاخوں سے پیچے کے لیے میں نے سر نیچے جھکایا۔ حضرت! یہاں تو درخت کوئی نہیں۔ پوچھنے لگے کہ کوئی نہیں؟؟؟ حضرت! یہاں تو درخت ہے ہی نہیں۔ فرمائے گئے: رُک جاؤ۔ سب رُک گئے۔ فرمایا کہ علاقے کے لوگوں سے پتہ کرو کہ یہاں پر پہلے درخت تھا کہ کات دیا گیا یا درخت تھا ہی نہیں۔ خادم نے کہا کہ حضرت امیں پتہ تو کر کے آتا ہوں مگر یہ اتنا بڑا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ فرمائے گئے کہ نہیں۔ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ میری یادداشت مجھے بتائی ہے کہ یہاں درخت تھا۔ اُر مجھے ہمول ہو گئی ہے تو پھر آج کے بعد میں حدیث نقل کرنا بند کر دوں گا۔ کیونکہ میری یادداشت تحریک نہیں رہی۔ اس لیے اس کی ابھی پرکھ بونا ضروری ہے۔ چنانچہ اب علاقے سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ درخت تھا، مسافروں کے لیے مشکل ہوتی تھی، بہنیاں نیچے آجائی تھیں۔ ہم نے وہ درخت جڑ سے ہی نکال دیا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ الحمد للہ! میں حدیث کی روایت کو آئندہ جاری رکھوں گا۔ ایک قوت حافظہ۔ اللہ اکبر!۔ یہ کیسے ملتی ہے؟ تقویٰ

اور پرہیز گاری سے ملتی ہے۔

کرشما تی قوتِ حافظہ:

اس قسم کے واقعات کتب میں بہت لکھتے ہوئے ہیں۔ جیسا ان کن حد تک۔ امام ابوذر رضیٰ کے واقعات بہت کثرت سے لکھے گئے ہیں۔ آپ صدیث سننے اور حدیثین بہت یاد تھیں۔ ان کے زمانہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی۔ شادی کو ابھی تصور ا عصَّر زرا تھا کہ ایک دن وہ درس سننے کے لیے آیہ ذات دیر تک امام صاحب کا بیان سننے کے لیے بیٹھنا پڑا۔ گھر جاتے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ یہو کی انتظار میں تھی۔ اس نے پوچھا آئی آپ بہت دیر سے آئے۔ اس نے بتایا کہ میں وہاں درس میں بیٹھا رہا۔ یہو نی غصے میں تھی، کہنے لگی تم لیٹ آتے ہو۔ روز دیر کر دیتے ہو۔ یہ کیا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ ... دغیرہ وغیرہ۔ بات بڑھ گئی اور جھگڑے میں پڑ گئی۔ جب جھگڑا بڑھ گیا تو یہو کہنے لگی کہ تم نے علم حاصل کرنا ہے اتمہارے استاذ کو تو کچھ آتا نہیں۔ وہ نوجوان اپنے متعلق تو با تمیں برداشت کر لیتا مگر جب اس کے استاد کے متعلق یہو نے یہ بات کر دی تو غصے میں آ کر کہا: اچھا! اُر میرے استاذ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو تجھے تین طلاق، چل فارغ۔ ... اتحاد! اتحاد! اتحاد! ... اب رات تو اُزرگی، صحیح دونوں کے دماغ جب ذرا سختی سے ہوئے تو ہوش ٹھکانے آگئے۔ یہو نے کہا: جی مشروط طلاق ہے۔ اب بتائیں کہ اگر تو شرط پوری ہوتی ہے تو طلاق نہیں ہوئی اور اُر شرط پوری نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی۔ نوجوان نے کہا: اچھا! میں پڑھ کر کے آتا ہوں، میں خود تو نہیں بتا سکتا۔

چنانچہ وہ اپنے استاذ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی نالائقی کی داستان سنادی کہ حضرت! مجھ سے یہ گڑ بڑ ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ بات سن کر ابوذر مسکرائے اور فرمانے لگے:

”جاوہ میاں بیوی کی طرح زندگی نزارہ! اس لیے کہ ایک لاکھ حصہ شیش مجھے اس طرح یاد ہیں، جیسے عام لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔“

دیکھا! یہ تھے ہمارے حضرات، اور ہم ان کے قافیت کے پیچے چل رہے ہیں۔ آگے آگے وہ ہیں اور پیچے پیچے ہم ہیں۔

ایک ہی منزل کے راہی:

عزیز طلباء! میں یہ جوان محمد شین کے ساتھ نسبت ہے، یہ بڑی عزت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ اسی راستے پر ہم بھی چل رہے ہیں۔ اگرچہ ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن منزل ان کی اور ہماری ایک ہی ہے۔

ثیرین چل رہی تھی فرست کلاس کا ارکنڈیشنڈ، خوبصورت ڈبے جہاں ختم ہوتا تھا، وہاں تھرڈ کلاس کا نوٹا پھونٹاڈ بے جزا ہوا تھا۔ فرست کلاس کے ڈبے نے تھرڈ کلاس کے ڈبے سے کہا: میں تو بالکل نیا ہوں، ارکنڈیشنڈ اگا ہوا۔ انگل بہترین... قالین بچھے ہوئے..... اور میرے اندر بیٹھنے والے عظیم لوگ ہیں۔ تو کیا بھنکھڑھڑ قسم کا میرے ساتھ لگ گیا ہے۔ چلتا ہے تو چوں چوں کی آوازیں آتی ہیں۔ تیرے اندر بیٹھنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں۔ تیری قیمت بھی معمولی۔ زنگ اگا ہوا ہے۔ چل میرا پیچھا چھوڑ! تو تھرڈ کلاس کے ڈبے نے کہا: میں نے مان لیا کہ آپ کی شان بڑی اوپنجی ہے، آپ فرست کلاس کے ہیں اور میں تھرڈ کلاس کا ہوں۔ سب لوگ مجھے کم نظر سے دیکھتے ہیں۔ زنگ آلو ہوں۔ میرے مریاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں..... اور سب کچھ جو آپ کہتے ہیں میں اس سے بھی برآ ہوں، لیکن ایک بات ہی کی ہے۔ اس نے کہا: وہ کیا؟ تھرڈ کلاس ڈبے نے کہا: وہ یہ کہ میری کنڈی تمہاری کنڈی کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے۔ اب میاں اجھاں تم جاؤ گے، میں میں نے پہنچ جاتا

ہے۔ اگر تم کراچی کے اسٹیشن پر پہنچو گے تو ہم بھی کراچی کے اسٹیشن تک پہنچ جائیں گے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے دارالعلوم میں داخلہ لے لیا تو آپ نے ان کے قافلے کی ترین کے ساتھ کندھی پھسادی۔ اب ہم نالائق بھی ہیں، نااہل بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں۔ جو کہا جائے سب صحیح ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ الحمد لله! کندھی پھنس گئی۔ جس راستے پر وہ قافلہ چل رہا ہے، اسی راستے پر ہم چل رہے ہیں۔

صورت کو حقیقت بنالیں:

اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے کندھی پھسائی تو پچھے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر کے اچھا بنالیں، تاکہ ... کے ساتھ کچھ مشاہدہ پکی ہو جائے ...

تیرے محبوب کی یا رب شایستے لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں
ہم سب نے صورت تو بنائی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ! اب اس کو حقیقت
بنوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں۔

مَنْ طَلَبَ فَقَدْ وَجَدَ

”جو طلب رہتا ہے، وہ پا لیتا ہے“

یہ کام آسمان ہے۔ اتنا بڑا قدم جب اٹھا دیا، اب اگلا قد سو تو چھوٹا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے ادل میں یہ عہد کر دیجیے کہ میں نے کوئی کام شریعت و سنت کے خلاف نہیں کرنا۔ اس لیے کہ یہ بڑے حضرات کے ساتھ نہست ہے۔ یہ

راستہ ادھر کو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس راستے پر اس بندے کو نہیں چلنے دیتے جن کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ وہ نکھیرا کر دیتے ہیں۔ جیسے کسی دوسرے مکجار ہے ہوں تو ائمہ پورٹ پر چیک کرنے والے کاغذات دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے کاغذات ٹھیک نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ جاؤ بھی! تم ادھر اور ٹھیک کاغذات والے آگے جاؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا نامہ اعمال اوپر پہنچے تو کہہ دیا جائے کہ غلط کاغذات والے ادھر اور دوسرے ادھر جاؤ۔

اس لیے یہ ذر نے والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق بخش دی۔ تواب اس کو صورت نہ رہنے دیں بلکہ حقیقت میں بد لئے کوشش کریں۔

احبّا عرسوں:

مگر یہ سودا ہے بڑا! وہ عظیم حضرات ہیں، عظیم ہمتیاں ہیں، جن کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔

ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے۔ یا اللہ! مجھے میرے "احباء" سے جلدی ملا دے۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے جلدی ملا دینا۔ نبی علیہ السلام نے خادم حضرت ثوبان رض پر کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب ملائیں! ہم آپ کے عاشق صادق ہیں۔ تو وہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ثوبان تم عاشق صادق ہو، اس لیے کہ تم نے مجھے دیکھا ہے، میری محفل پائی ہے، قرآن اترتے دیکھا ہے، میرا ویدار کیا ہے۔ ثوبان! میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ فقط کتابوں میں میرے تذکرے پڑھیں گے۔ اپنے اساتذہ سے میری باتیں سنیں

گے۔ وہ میرے بارے میں غایبانہ پڑھ کر اور سن کر، ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ میری ہر سنت کو پورا کریں گے، میری اتباع کریں گے۔ اور اگر ان کے بس میں ہوتا کہ اپنی اولادوں کو تصحیح کر میری زیارت کر سکتے تو وہ کر گزرتے۔ ایسی محبت ہو گی۔ ثواب! میں اپنے ان چاہنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اللہ! ان چاہنے والوں کو جلدی ملاوے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جماعت میں شامل فرمادے۔

کانٹوں کی تصحیح!!

یہ ایک قافلہ ہے جو حق والوں کے پیچھے چل رہا ہے، اہل حق کے پیچھے چل رہا ہے، یہ اہل حق والوں کا قافلہ ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب اس راستے میں تنگی تو آئے گی۔ مشکلات تو آئیں گی۔ کبھی کوئی مدد کال اور کبھی کوئی تکالیف۔ ان تکالیف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ ان شاء اللہ۔ مقصد نصیب ہو جائے گا۔ مطلوب حاصل ہو جائے گا۔

رب لئی تج کرنا پیندا اے آسائشان نوں آراماں نوں
ہمارے کچھ دوست تو شاید نہیں سمجھ رہے ہوں گے! کیوں تی! اب کیا
کریں! ان کی انگلش بنا میں کیسے۔ کچھ پشتو والے بھی ہیں!

زبان یار من پشتو و من پشتو نمی دام
(حضرت والا یہ باتیں فرماتے ہوئے بہت ہنستے مسکراتے رہے اور محفل کشت
زعفران بنی رہی)

رب لئی تج کرنا پیندا اے آسائشان نوں آراماں نوں
کندیاں تے چلنا پیندا اے گل بدناؤ نوں گل فاماں نوں
یہ تو کانٹوں کی تصحیح ہے، اس پر چلنا پڑتا ہے، گل بدن ہوں یا گل فام ہوں، چل

نہیں رہے۔۔۔؟ وکیھ نہیں رہے؟۔۔۔ کہاں کہاں کی نعمتیں چھوڑ کر آئے بیٹھے ہیں۔۔۔
جہاں دنیا جانے کے خواب دیکھتی ہے، متنی اُوگ پیچارے ترے لیتے پھرتے ہیں،
دعا کمیں مانگتے ہیں، وظیفہ بتا دیں۔۔۔ ویسا لگ جائے، ہم وہاں پہنچ جائیں۔۔۔ جب
کہ وہاں پیدا ہونے والے، وہاں پر ورش پانے والے۔۔۔ ماشاء اللہ! اس حق کی تاش
میں، اللہ نے ان کو ان جگہوں پر بھیج دیا، بوریے۔۔۔ آئے بینخ گئے، قالینوں کو چھوڑ دیا۔
ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں آتیں۔۔۔ بوری ہی ہیں۔۔۔

نسبت کا حق:

یہ اہل حق کا قافلہ ہے۔۔۔ خوب سمجھیں! یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خُرکی یاد تازہ
کر دی۔۔۔ کیونکہ یہ باطل کو چھوڑ کر اہل حق کے ساتھ شامل ہو گئے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے اجر بھی بڑا ملتا ہے۔۔۔ تو بھئی! ہم اب اس جماعت میں شامل ہیں، لہذا ہم نے دوستی
کا حق نہیں نہیں کیا۔۔۔ وہیں کو پانا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا
ہے۔۔۔ ہم میں کام کرنے ہیں۔۔۔

۱۔۔۔ پڑھنا ہے،

۲۔۔۔ پھر کیا؟ عمل بھی رہنا ہے،

۳۔۔۔ پھر کیا؟ کام! آگے بھی پہنچانا ہے۔۔۔

میں کام کرنے ہیں۔۔۔

کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تو ایک چڑیا تھی، وہ اوپر آ کر
چونچ سے پانی ڈال کر جاتی تھی۔۔۔ تو سی نے اس چڑی سے پوچھا کہ تمہارے۔۔۔ اس قطرہ
پانی سے کیا بنے گا؟ اس سے آگ تر نہیں بھے گی۔۔۔ اس نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی پڑتا ہے
کہ آگ نہیں بھے گی، مگر میں نے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی کا حق نہیں نہیں کیا۔۔۔ جو
تین کر سکتی ہوں وہ کہا تھا۔۔۔ آج تھی ابو تمہارے سکتے ہیں، وہم کریں۔۔۔

اپنی سلطنت:

اس وقت ہر طرف و فتنے فساد کا زمانہ ہے، تو ہمارے بس میں تو نہیں کہ ہم اس سارے نظام کو خود نھیک کر سکیں، لیکن جس حد تک ہمارا اختیار ہے اپنے آپ پر اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس نام کی سلطنت پر اللہ کا قانون لا گو کریں۔

اس چھوٹ کے جسم پر تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا! اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مطابق بنا کر کھائیں، پھر دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پھر مہربانی ہوگی اور ان شاء اللہ قبولیت ہوگی۔

دودھ اور پانی کا دلچسپ مکالمہ:

چند دن پہلے ایک صاحب نے عجیب سی بات سنائی۔ اچھی لگی، آپ لوگوں کو بھی سنادیتے ہیں۔ کہنے لگئے کہ حلوائی دودھ کو آگ پر گرم کر کے جب اس کی ملائی بناتے ہیں تو پہلے اس میں پانی ڈالتے ہیں۔ حلوائی لوگ جو کڑا ہی میں دودھ ڈال کر گرم کرتے ہیں، وہ فقط دودھ نہیں ہوتا بلکہ اس میں پانی بھی ملاتے ہیں، کیونکہ وہ پک کر خشک ہوتا ہے اور ملائی بن جاتی ہے۔ وہ عالم فرمانے لگے کہ جب حلوائی دودھ میں پانی ڈالنے لگا تو پانی اور دودھ کے درمیان مکالمہ ہوا۔

دودھ نے کہا: جناب! میرا رنگ بھی گورا، سفید چٹا! میری قیمت بھی اعلیٰ، میرا ذائقہ بھی بہترین، میرے اندر غذا بھی بہت زیادہ ہے۔ اے پانی! تیرے اندر تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ نہ تیری شکل ہے، نہ تیری قیمت، نہ تیر اذائقہ ہے۔ تو کیوں مجھ میں شامل ہو رہا ہے؟ میرے اور تیرے درمیان برا فرق ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، تو اونی ہے۔ میرا تیرا کیا جوڑ؟ بھی!

پانی نے کہا: دودھ صاحب! بات آپ کی بالکل نھیک ہے، آپ اعلیٰ، آپ کی

قیمت اعلیٰ، آپ کے طلب گارز یادہ لوگ ہیں۔ آپ کی قیمت بھی بہت ہے اور آپ کی غذا بیت بھی بہت ہے اور میں کم قیمت ہوں، میری شکل دیکھنے میں اتنی اچھی نہیں، ذائقہ بھی کوئی نہیں، میں ادنیٰ ہوں اور آپ اعلیٰ۔ لیکن مجھے اپنے اندر شامل ہونے دیں اس لیے کہ میں وفادار ہوں، میں اگر آپ میں شامل ہوا تو وفا کروں گا۔ دودھ نے کہا: اچھا! آپ میں وفا بڑی ہے۔ بھی! اذ راتا تو کی کہ وہ وفا کیسے ہوگی؟ پانی نے کہا: جناب! وفا ایسی کہ جب آپ کو آگ پر رکھ کر گرم کریں گے تو جب تک میرا آخری قطرہ پہلے بھاپ نہیں بن جاتا، میں اس وقت تک آپ کو آنج نہیں آنے دوں گا۔

(جب دودھ میں پانی ڈال کر آگ پر پکاتے ہیں تو پہلے پانی اڑتا ہے، بعد میں دودھ کی باری آتی ہے۔)

تو پانی نے کہا: جناب! میرے میں وفا ایسی کہ پہلے میں آگ کی غذا بنوں گا، اور جب تک میں موجود ہوں گا، اس وقت تک آپ بھاپ نہیں بن سکتے۔ اس لیے مجھے ملنے دیجیے۔

دودھ نے کہا: اچھا! پھر آؤ، مجھے گلنے ملو، تم اتنے وفادار ہو! مگر ایک بات میری بھی سن لو! جب تم نے مجھے گلنے لگانے کی کوشش کی وفا کے ساتھ، تو پھر ایک بات ذہن نشین رکھو کہ جس قیمت پر میں بکا کروں گا، قیمت تمہاری بھی وہی لگے گی۔

اکابر دودھ ہیں اور ہم پانی:

بھی اباد ایسی ہی ہے، ہمارے اکابر دودھ تھے اور ہم پانی ہیں، لیکن ہم ان کے گلنے لگنا چاہتے ہیں، ہم ان کے قدموں میں پڑنا چاہتے ہیں، مگر ان کے قدموں میں پڑتے ہوئے ہمیں قربانی دینا پڑے گی، نفس و شیطان کے خلاف جنگ کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے گناہوں کی آگ سے بچنے والی جنگ کر لی تو اللہ کا وعدہ یہی ہے:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ

”آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی،“

ان شاء اللہ! قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے ان علماء، فقہاء اور محدثین کا درجہ فرمائیں گے، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہم عاجز مسکینوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائیں گے۔

وَمَا ذَادَ إِلَّكَ عَلَى الْلَّهِ بِعَزِيزٌ (فاطر: ۷۱)

”اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔“

تمناے فقیر:

دعا اور تمنا یہ ہے کہ آپ حضرات کا یہاں آنا اور ان حضرات کی نگرانی میں یہاں پڑھنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اس عاجز مسکین کی دعا میں آپ سب کے ساتھ ہر وقت شاملِ حال رہیں گی۔ آپ خوب دل لگا کر پڑھیے، تاکہ جو مقصد لے کر آئے ہیں وہ پورا ہو۔ اساتذہ الحمد للہ مختی ہیں اور آپس میں محبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دُعَوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

جذب و سلوک کی تجلیات

بيان: حضرت مولانا پیرزاد الفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

مقام: جامع محمد پور جھنگ صدر

تاریخ: 16 اکتوبر 2004 موقع: سالانہ نقشبندی اجتماع

اقتباس

یہ دونوں طرح کے لوگ الگ تجلیات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایک طرح کی تجلیات پہلے پڑتی ہیں اور کبھی دوسری طرح کی تجلیات پہلے پڑتی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے مجدوب بنے..... کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے خود ان کو اپنی طرف کھینچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور وہ کھنچے، تو کھنچنے کے بعد وہ خود بھی اپنی محبت اور شوق کے ساتھ آگے بڑھنے لگ گئے۔ جیسے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں اور محبت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے تھے۔

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

جذب و سلوک کی تحلیلیات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا اَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
»اللّٰهُ يَعْلَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ«
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِينَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسِّلِّمْ
راہِ عشق کے راہی:

راہِ عشق پر چلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں:-

(۱)..... وہ لوگ جو اپنی محنت اور ریاضت سے محبوب حقیقی کا وصل چاہتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ہر دکھ اور سکھ کو گلے لگاتے ہیں۔ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا وصل حاصل ہو جائے۔ اس وصل کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کو مقصد پر قربان کر دیتے ہیں۔..... نہ انہیں آرام کی پروا..... نہ انہیں آسائش کی پروا..... وہ ہر وقت فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا محبوب کیسے راضی ہو جائے۔ مجھے محبوب کی نگاہوں میں کیسے قرب حاصل ہو جائے۔ مجھے میرے محبوب کا وصل کیسے حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ دن اور رات کو ایک کر دیتے ہیں، جی بھر کے عبادت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کو توزتے ہیں، اپنے نفس کو مشقتوں کی چکلی میں سے گزارتے ہیں اور ریاضت کی اس بھٹی میں

جل کر کندن بن جاتے ہیں اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی تظریر عنایت ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو عاشق کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں، سالک کہتے ہیں۔

(۲) کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن سے محبوب دصل چاہتا ہے۔ محبوب خود چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب ہو جائیں اور یہ میرے چاہنے والے بن جائیں۔ محبوب خود ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ان کو مراد کہتے ہیں اور انہیں تصوف کی زبان میں ”مجدوب“ کہتے ہیں۔

.... مجدوب سے مراد وہ لوگ نہیں جو لوگیوں میں آدھے ننگے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے تو ان کو بھی مجدوب تھی ہیں، لیکن ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔

جو مجدوب ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے جس میں جذب ہو، کشش ہو، محبوب اسے چاہے، محبوب اسے قریب کرے، محبوب اسے اپنے دصل کا موقع خود عطا کرے۔ ان کو مراد اور مجدوب کہتے ہیں۔

ایسے لوگوں پر جذب کی تجليات پڑتی ہیں۔ ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً:

.... اسماق کرنے آسان

.... کیفیات بڑی اچھی

.... تہجد کی پابندی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی

.... دین کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی

.... ما حول بھی بڑا ساز گار ہوتا ہے

.... ہمت بھی بلند ہوتی ہے، اور

.... خوب ذوق و شوق کے ساتھ وہ اس راستے پر گئے ہوتے ہیں۔

یوں لگتا ہے کہ ان کو کوئی چیز کھینچے چلی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتے تھے ہیں کہ جیسے مجھے کوئی چیز اس راستے پر دھکیلیتی چلی جا رہی ہے۔ یوں بھیں جیسے سمندر کی لہریں بندے کو دھکیل کر اندر لے جاتی ہیں۔ یہ بھی محبت کے سمندر میں لہروں کے ہاتھوں دھکیلا جاتا ہے اور بالآخر اندر پہنچ جاتا ہے۔ یا جیسے آندھی تیز چل رہی ہوا اور آندھی ہی کی سست کوئی آدمی قدم اٹھائے تو وہ ایسے چلتا ہے جیسے اس کے صرف پنجے ہی لگ رہے ہیں اور وہ تیزی سے چلتا چلا جا رہا ہے، ہوا اس کو پچھے سے دھکیل رہی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت مجدوب کی ہوتی ہے کہ جس کو محبوب چاہتے ہیں کہ یہ میرے قریب ہو جائے۔ یہ میرا دیوانہ بن جائے۔ یہ بھی میرے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے۔

ایک اور مثال کھینچیے۔ دوست و طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دوست وہ جو بندے کو ملنے آنا چاہتا ہے۔ اس کو تو بندہ راستہ بتا دیتا ہے۔ بھی! اگر آپ ملنے آنا چاہتے ہیں تو بس یا ویگن یا نیکسی کے ذریعے فلاں جگہ پر میرے مکان پر آ جائیں۔ اس کی مثال سالک کی ہے جیسے چل کے آنا پڑ رہا ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بچپن کا دوست ملا۔ وہ بڑا گھر اور دوست تھا۔ سالوں کے بعد ملا۔ اس سے مل کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے: آؤ یار! گھر چلیں، میرے ساتھ ایک کپ چائے ہی پی لیں۔ اس کو آدمی خود پکڑ کے اپنے گھر لے آتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال مجدوب کی مانند ہے۔

مجدوب کو تو لائے وہ ہمراہ بزم میں

اور سالکوں کو دور سے رستے بتا دیے

اسی بات کو سمجھنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہم السلام اور سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھیے..... حضرت موسیٰ علیہم السلام تعالیٰ کے عاشق تھے، محبت تھے۔ ان کے دل کی چاہت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اس کا عمل پالوں۔ جبکہ نبی علیہ السلام اللہ

تعالیٰ کے محبوب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہم کو ملاقاتات کے لیے کوہ طور پر جانا پڑتا تھا۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَىٰ لِمِيقَاتَنَا﴾

”اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقاتات کی خاطر۔“

جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو ان کو جانا نہیں پڑا، بلکہ فرشتہ بھیج کر ان کو بلوایا گیا۔ ان کو لے جایا گیا۔ چنانچہ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىٰ
الْمَسْجِدِ الْأَقصَى﴾

”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیارات کے وقت مسجد حرام سے
مسجد اقصیٰ تک۔“

تو جانا اور بات ہے اور لے جانا اور بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہم خود کوہ طور پر
گئے اور نبی علیہم لے جائے گئے۔ جبریل علیہم کو بھیجا اور فرمایا: جاؤ! میرے محبوب
علیہم کو لے کر آؤ..... سواری کا بھی بندو بست ہے، راستے کا بھی پتہ ہے..... ان کو
ملقاتات کے لیے بلا یا جا رہا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کا اندازہ لگائیے کہ جب
حضرت موسیٰ علیہم کا معاملہ پیش آیا تو ان کو دعا مانگنی پڑی:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ﴾

”اے میرے پروردگار! میرے سینے کو کھول دیجیے اور میرے کام کو آسان کر
دیجیے۔“

اور جب بنی علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ﴾

”اے میرے محظی! کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟“
 یہ دونوں طرح کے لوگ الگ تجلیات کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔
 انسان کی زندگی میں کبھی ایک طرح کی تجلیات پہلے پڑتی ہیں اور کبھی دوسری طرح کی
 تجلیات پہلے پڑتی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے مجدوب بنے..... کیا
 مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے خود ان کو اپنی طرف کھینچا۔ جب اللہ تعالیٰ نے
 ان کو اپنی طرف کھینچا اور وہ کھینچے تو کھینچنے کے بعد وہ خود بھی اپنی محبت اور شوق کے
 ساتھ آگے بڑھنے لگ گئے۔ جیسے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محظی بھی ہیں اور محبت
 بھی۔ آپ ﷺ کی یاد میں روتے تھے۔

دیدارِ الہی کی تڑپ:

سیدہ حضرة ؑ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور
 میرے بستر پر سو گئے۔ اچانک میں نے اپنے چہرے پر گرم گرم چیز لگتی محسوس کی۔ میں
 انٹھ بیٹھی کہ میرے چہرے پر کیا چیز ہے۔ جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کی مبارک
 آنکھوں سے آنسو روال دواں تھے اور وہ آنسو میرے رخسار پر گرے تھے۔ میں نے
 حیران ہو کر پوچھا:

مَا يَبْكِيكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

”اے اللہ کے رسول! آپ کیوں رور ہے ہیں؟“

تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: حضر! تم سن نہیں رہی ہو۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے
 غور کیا تو میرے بھائی عبد اللہ بن عمر ﷺ میں کھڑے تجد پڑھ رہے تھے اور تجد کی
 نماز میں تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کو بار بار دہرا رہے تھے:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رِبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَحْجُوْنُ﴾

یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے حباب میں ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیت سنی کہ قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب کر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت یوں دل میں موجود ہوئی کہ آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

سیدہ حفظہ نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ﷺ! میں سن رہی ہوں کہ میرے بھائی عبد اللہ بار بار یہ آیت پڑھ رہے ہیں:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يُحْجُبُونَ﴾

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: حضرة!

”آنا مُشْتَاقٌ وَّبِي إِشْتِيَاقٌ“

”میں مشتاق ہوں اور میرے اندر شوق بڑھ گیا ہے (کہ مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا)“

اللہ کے محبوب ﷺ خود بھی اوس ہوتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا جلدی وصل نصیب ہو۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی تھے۔ محبوب ایسے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کی فتمیں کھائیں۔ قرآن مجید میں ان کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کیا۔ ان کے بولنے کا تذکرہ کیا۔ ان کے شہر کا تذکرہ کیا۔ ان کے قلب مبارک کا تذکرہ کیا۔ گویا قرآن مجید میں جا بجا اپنے محبوب کے تذکرے فرمائے۔

حسین، ناز ضرور دکھاتا ہے:

انسان پر کبھی کبھی ابتداء میں سلوک کا وقت گزرتا ہے کہ بندہ اپنے شوق سے آگے

بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بڑھتے بڑھتے پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع شروع میں اچھے احوال دے دیتے ہیں، اچھی اچھی کیفیات دے دیتے ہیں اور وہ سلوک کے راستے پر تیز چلتا ہے اور پھر ایک جگہ جا کر وہ کیفیات تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں: ذرا چل کے آ گے آؤ۔ وہ دیکھنا بھی تو چاہتے ہیں نا، کہ خود اس کو بھی ہماری طلب ہے یا نہیں۔ دیکھیں! جس کو اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے وہ ناز دکھاتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ناز دکھاتے ضرور ہیں کہ باں! ہم نے تجھے اپنا جلوہ دکھا دیا، محبت کی لذت چکھا دی، اب اگلا رستہ ذرا خود طے کر کے آؤ۔ تو سالک کو کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور کبھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔

جذب کی تجلیات پانے والے:

بہت سارے اولیا ایسے گزرے ہیں جن پر ابتداء میں جذب کی تجلیات پڑیں اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف کھینچے۔ ویسے تو ایسے بے شمار لوگ ہیں، تاہم چند مشالیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں:

سیدنا صدیق اکبر ﷺ:

سیدنا صدیق اکبر ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب ان کی عمر رسولہ سال کی تھی انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب ملئی عالم دنیا میں آئیں گے اور آپ ان کے وزیر بنیں گے اور ان کے خلیفہ بنیں گے۔ ایک راہب سے انہوں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے بھی کھوں کر بتا دیا۔ صدیق اکبر ﷺ خاموش ہو گئے۔

جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اس وقت صدیق اکبر ﷺ کو پتہ چلا

کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ملائیل نے نبوت کا اظہار فرمادیا ہے۔ اب ان کو خواب بھی یاد تھا اور راہب کی بتائی ہوئی تعبیر بھی یاد تھی کہ،

تَكُونُ وَزِيرَةً فِي حَيَاةِهِ وَ خَلِيفَةً بَعْدَ وَفَاهِ
لیکن

فَأَسْرَهَا أَبُوبَكْرٌ مِنَ الْكَانِتَاتِ كُلِّهَا

ابو بکرؓ نے ہر کسی سے یہ خواب چھپایا (کسی کو بھی نہ بتایا)

نبوت کے دعوے کے بعد صدق اکبرؓ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا:

يَا مُحَمَّدًا إِنَّمَا الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَدَّعَ عَنِ

”اے محمد! آپ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟“

نبی علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا:

الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ بِالشَّامِ

”(اس کی دلیل) وہی خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں جا کر دیکھا تھا۔“

یہ سن کر صدق اکبرؓ پڑپ اٹھے

فَعَانِقَةً وَ قَبْلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

”انہوں نے نبی علیہ السلام سے معاائقہ کیا اور نبی علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا (اور آپ پر ایمان لے آئے)۔“

اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کو پسند کیا تو رسولہ سال کی عمر میں پہلے ہی سے دل میں بات ڈال دی۔ پہلے ہی سے ذہن سازی کروی تاکہ ان کے سامنے اعلان نبوت ہوا اور یہ کھنچے کھنچے ان کی طرف آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ میرا یہ مقبول بندہ میرے قریب ہو جائے۔

سیدنا عمرؓ:

سیدنا عمرؓ کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام ان کے بارے میں دعائیں کرتے تھے: یا اللہ! یا تو عمر بن خطاب کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، یا عمر بن ہشام کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور حضرت عمرؓ ایمان لے آئے۔

جب حضرت عمرؓ ایمان لے آئے تو اس پر ایمان والوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سب کے سب لوگ خوش ہوئے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پھر جریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے محظوظ:

إِسْبَّشْرَ أَهْلَ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ

”عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو گئے“
دیکھو! یہ جذب کی تجلیات ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے کے بعد یہ آیت اتاری۔

﴿خُسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

حضرت بشر حافیؓ:

اس امت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام بشر حافیؓ تھا۔ حافیؓ کہتے ہیں، ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ وہ ابتدا میں غفلت کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آدھے نشے میں اور آدھے ہوش میں جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک کاغذ پڑا دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ان کو یہ بات بوجھل گئی کہ اللہ کا نام اس کا گذپر

لکھا ہوا ہے اور یہ زمین پر پڑا ہے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ نام والا کاغذ اٹھا کر اور پر کسی جگہ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے نام اونچی جگہ پر رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ایک ولی کو الہام فرمایا:

”جاو! بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو فرش سے اٹھا کر سر کے اوپر بلند کیا، میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک بلند کر دوں گا۔“

گویا فرمایا: تم نے تو اتنا اونچا کیا جتنا تم کر سکتے تھے اور میں پروردگار تمہارا نام اتنا اونچا کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں۔ بس! اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ پھر انہوں نے ایسی اولیا والی زندگی گزاری کر دی وہ وقت کے بہت بڑے شخ بنے۔ ہر وقت بڑے بڑے علماء کی صحبت سے فیض پاتے تھے۔

ایک آدمی بشر حافی کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ گدھے نے راستے میں لید کر دی۔ یہ دیکھ کر گدھے کا مالک رونے لگا۔ کسی نے پوچھا: بھائی! روکیوں رہے ہو؟ کہنے لگا: میں رواس لیے رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے گدھے والے سے پوچھا: تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بشر حافی فوت ہو گئے ہیں؟ گدھے والے نے کہا: میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ننگے پاؤں زمین پر چلتا تھا، میرے گدھے نے جب بھی پیش اب یا لید کرنی ہوتی تھی وہ ہمیشہ سڑک کے کنارے پر جا کر پیش اب اور لید کرتا تھا، راستے کے درمیان میں نہیں کرتا تھا کہ کہیں اللہ کے اس نیک بندے کے پاؤں نہ ناپاک ہو جائیں۔ آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان میں لید کر دی تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے جس کی وجہ سے میرا گدھا بھی احتیاط کرتا تھا۔ چنانچہ جب پتا کیا تو واقعی لوگ ان کو نہلانے کفانا نے کا بند و بست کر رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی قدر دانی دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر نگے پاؤں چلنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بھی دلوں میں ڈال دیا کہ راستے میں گندگی نہ پھیلاو، ایسا نہ ہو کہ نجاست میرے مقبول بندے کے پاؤں پر لگ جائے۔

کسی نے خود حضرت بشر حانی سے پوچھا: جی! آپ نگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟..... اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے..... وہ جواب میں کہنے لگے: جب میں نے سچی توبہ کی اس وقت میرے پاؤں میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے قرآن مجید میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاسًا﴾

”اور ہم نے زمین کو فرش بنایا۔“

اب جس زمین کو شہنشاہِ حقیقی نے فرش بنایا اس فرش پر جوتے کے ساتھ چلتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ میں اللہ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتے کے ساتھ کیسے چلوں۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا۔ یہ وہ برگزیدہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا، جن کے لیے محبوب نے اپنی طرف آنے کا راستہ ہموار کر دیا۔

حضرت ابراہیم بن ادھم ﷺ:

حضرت ابراہیم بن ادھم لمحہ ﷺ کے بادشاہ تھے۔ ان کی زندگی بڑی شاہانہ تھی۔ لیکن کبھی کبھی چاہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اکاوصل بھی حاصل ہو جائے۔ ان کے ساتھ ایک عجیب، اقعد پیش آیا۔

ایک دن گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے چھٹت کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ وہ بڑے گھبرائے کہ میرے محل کی چھٹت پر کون چل رہا ہے۔ چنانچہ کمرے سے باہر نکل کر پکار کر کہا: ارے! تم کون ہو؟ جواب آیا: میں تمہارا

دوست ہوں۔ انہوں نے پوچھا: تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب آیا: میں اپنا اونٹ تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ رات کے وقت میں یہ بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اوپری آواز میں کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم رات کے وقت بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرتے پھر رہے ہو؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو جواب آیا: یہ اتنی حیران کن بات نہیں، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس ناز و نعمت کی زندگی میں رہتے ہوئے تم اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ بھی ارات کے وقت محل کی چھت پر اونٹ کو ڈھونڈنا اتنی حیران کن بات نہیں ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ تم اس ناز اور خرے کی زندگی میں ہو اور پھر کہتے ہو کہ مجھے اللہ کا دصل بھی مل جائے۔

یہ سن کر دل پر فوراً چوت لگی۔ دل نے بتا دیا کہ مجھے واقعی اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا۔

اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آگیا..... اس زمانے میں فوم کے گدے بھی نہیں ہوتے تھے اور روم فریشنر بھی نہیں ہوتے تھے۔ لہذا جب بادشاہوں کے بستر بنائے جاتے تھے تو عام طور پر اس کے ارد گرد دونوں سامنڈوں پر پھول رکھ دیے جاتے تھے۔ اسے پھولوں کی بیج کہا جاتا تھا۔ اس سے کمرہ مہک جاتا تھا۔ ادھر کروٹ بدلتے تو ادھر پھولوں کی خوشبو اور ادھر کروٹ بدلتے تھے تو ادھر پھولوں کی خوشبو۔

ایک دن ان کے گھر کی کسی خادمہ نے وہ بستر بنایا۔ وہ تھکی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ذرا دیکھوں تو کہی کہ یہ بستر کیسا ہے۔ چنانچہ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹی اسے نیند آگئی..... بعض اوقات کام کر کر کے بندے کی یہ حالت ہو چکی ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے سر ہانے پر سر پہلے رکھا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی۔ اجتماع میں بھی پہلے ایک دو دن تو رات کو خوب جائے ہیں لیکن جب تیرا دن

آتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تو حضرت صاحب ذرا مختصر تقریر کریں تاکہ ہمیں ذرا سونے کا موقع مل جائے۔ بعض سالکین تو کہتے ہیں: حضرت! بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ نیند آجائے سے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی مزے کی بیماری ہے کہ چار گھنٹے سونے کا موقع مل جائے تو ہشاش بشاش ہو جاتے ہیں اور بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بہر حال یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔۔۔ تو اس باندھ کو نیند آگئی۔

جب ابراہیم بن ادھم رض کمرے میں گئے اور اس نوکرانی کو بستر پر لینے دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ اس کی کیا مجال کہ بادشاہ کے بستر پر سوئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے دو چار تھپٹر لگائے۔ جب تھپٹر لگائے تو وہ روئی، مگر چپ جلدی ہو گئی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ میں نے اس کو مارا تو زیادہ ہے لیکن یہ اتنا روئی نہیں، جلدی چپ ہو گئی ہے، بلکہ ہنسنے لگ گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں روئی تو اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے تھپٹر لگایا اور مجھے درد ہوئی۔ پھر پوچھا: ہنسی کیوں؟ کہنے لگی: میں ہنسی اس بات پر کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس بستر پر چند منٹ کے لیے سوئی ہوں اور مجھے اتنی سزا ملی ہے، آپ تو ساری زندگی اس پر سوئے ہیں، پتہ نہیں قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہو گا؟۔ باندھ تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن ان کے دل کی دنیا کے تارچھیڑ گئی۔ اب ان کو رات کو نیند نہ آئی۔ اپنی آخرت اور عاقبت کے بارے میں سوچتے رہے۔

اس سے اگلے دن تیرا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور دربار مصاہبین سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان دربار میں داخل ہوا اور وہ چلتے چلتے سیدھا ان کے تخت کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے جو سیدھا چلتا آیا اور میرے تخت تک پہنچ گیا؟

بادشاہ نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کہاں آئے ہو؟
 نوجوان نے جواب دیا: میں سرائے میں آیا ہوں۔ میں ہوٹل میں آیا ہوں۔
 بادشاہ نے پوچھا: وہ کیسے؟ یہ تو میرا محل ہے اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔
 نوجوان نے جواب میں کہا: بادشاہ سلامت! آپ سے پہلے یہاں کون تھے؟
 بادشاہ نے کہا: میرے والد۔

پھر پوچھا: ان سے پہلے کون تھے؟

بادشاہ نے کہا: ان کے والد۔

پھر پوچھا: ان سے پہلے کون تھے۔

بادشاہ نے کہا: ان کے والد۔

نوجوان نے کہا: بادشاہ سلامت! اسی کو سرائے کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے، وہ کچھ دیر قیام کر کے چلا جاتا ہے، پھر دوسرے کی باری آتی ہے، جب وہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر تیسرے کی باری آتی ہے، اب آپ کی باری ہے کچھ عرصے کے بعد کسی اور کی باری ہوگی۔

اس نے یہ کہا اور باہر نکل گیا۔ بس! اس بات سے دل پر چوت پڑی اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے تخت و تاج چھوڑا اور ایک ایسے شہر میں گئے جہاں علم تھے۔ وہاں ان سے علم حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب اولیا میں سے بنے۔ اب دیکھیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچنے کے اس اب خود بنادیے۔

جب محبوب خود کسی کو مسکرا کے دیکھے تو وہ تو دل ہی دے بیٹھتا ہے اور ساری زندگی کے لیے محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بسا اوقات سالک کے حلق میں اپنی شرابِ است کے چند قطرے پکا دیتے ہیں تو بندے کو بڑی اچھی

کیفیات ملتی ہیں اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چنان شروع کر دیتا ہے۔ مگر ساری زندگی تو ایسی کیفیات نہیں ہوتیں..... گاہے گاہے گاہے گاہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ایک صحابیؓ سے کہا تھا کہ اگر ساری زندگی تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے تو پھر فرشتے راستہ چلتے ہوئے تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ جائیں۔

حضرت مبارکؓ:

حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ کے والد مبارکؓ اک باغ میں کام کرتے تھے۔ باغ کے مالک نے ان سے کہا: پھل لے آؤ۔ وہ ایک درخت کے پھل توڑ کر لائے، وہ کھٹے تھے۔ پھر دوسرے درخت سے توڑ کر لائے، وہ بھی کھٹے تھے۔ پھر تیسرا درخت سے لے آئے، وہ بھی کھٹے تھے۔ باغ کے مالک نے کہا: تجھے اتنے سالوں میں یہ پہچان بھی نہیں ہوئی کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جناب! آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ چنانچہ اتنے سالوں میں میں نے کوئی پھل چکھ کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کھٹا ہے کہ میٹھا ہے۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کا اپنی بیٹی سے نکاح کر کے اس باغ کا مالک بنادیا۔ تو یہ مبارک باغ کے مالک بن گئے۔

حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ:

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ انہوں نے ان کا نام عبد اللہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ بچہ بڑا ہی خوب صورت تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ سونے کا چیخ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ یوں ناز و انداز میں پیدا ہوا۔ جب بھر پور جوانی کی عمر کو پہنچا اس کی بھی

غفلت کی زندگی تھی..... گانا، بجا، پینا پلانا..... ایسی اس کی زندگی تھی۔

ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ باغ کے اندر ہی بینچ کر کھانا کھار ہے تھے۔ شراب پینے پلانے کا دور چل رہا تھا۔ اچانک ان کے کان میں قرآن مجید کی آیت کی آواز پڑ گئی۔ وہ ایسی دل میں اتر گئی کہ انہوں نے اسی وقت اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر لی۔ پھر جب زندگی بدل لی تو اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے بالآخر وقت کے ایک بہت بڑے محدث بن گئے۔ اتنے بڑے محدث بننے کہ ایک مرتبہ ان کی حدیث کی کلاس میں وہ دواتمیں گئی گئیں، جن سے طلباء حدیثیں لکھتے تھے، تو ان دواتوں کی تعداد چالیس ہزار تکی..... لوگ کتنے ہوں گے؟!؟ یہ حدیث سناتے تھے اور ان سے حدیث سن کر لوگ آگے دوسروں تک آواز پہنچاتے تھے۔ جب ان مکبر لوگوں کی تعداد کو گناہ کیا تو ان کی تعداد بارہ سو تھی۔ آپ خود بتا میں جہاں بارہ سو سیکر لگے ہوں وہاں مجمع کتنا بڑا ہو گا؟!؟

ایک مرتبہ یہ جامع مسجد میں آئے۔ راستے میں ان کو چھینک آگئی۔ انہوں نے الحمد للہ کہا۔ تو ان کے پیچھے جتنے طلباء تھے ان سب نے جواب میں یَرَحْمَكَ اللَّهُ کہا۔ اس سے اتنی آواز پیدا ہوئی کہ ہارون الرشید بادشاہ نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آگیا ہے۔ جب اس کی بیوی نے پڑا کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے تو اس نے اپنے خاوند سے کہا:

”یوں تو دنیا آپ کو بادشاہ کہتی ہے، لیکن تمہاری خاطر تو اتنے لوگ کبھی بھی اسکے نہیں ہوتے، کہ تمہاری چھینک کا اس طرح جواب دے سکیں۔“

اس وقت کے لوگ عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے معتقد تھے۔

ابتداء میں تو اللہ تعالیٰ نے خوب ان کو اپنی طرف کھینچا اور بعد میں خود ان کو آگے چلانا پڑا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کثرت کے ساتھ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے

بہت ذرتے تھے۔

انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے شاگروں سے کہا کہ مجھے چار پائی سے اٹھا کر نیچے لٹادو۔ شاگروں نے حضرت کے حکم پر عمل تو کیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جیسے ہی انہوں نے ان کو اٹھا کر زمین پر لٹایا تو عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ عزیز میں پر اپنا رخسار رکڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے: ”اے اللہ! عبد اللہ کے بڑھاپے پر رحم فرماء“ یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا محدث ہوں، میں بڑا استاد ہوں، میں شب زندہ دار ہوں، میں نیکو کار ہوں، میں اتنے لوگوں تک حدیث کا نور پہنچا چکا ہوں۔ نہیں، اپنا کوئی بھی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا۔ بس اتنی بات کہی: ”اے اللہ! عبد اللہ کے پڑھاپے پر رحم فرماء دے۔“

دو گناہ ترقی کا وقت:

یہ جذب کی تجلیات ہوتی ہیں جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجاہدہ کرے۔ اب ہوتا کیا ہے؟..... کہ کچھ لوگ بیعت ہوتے ہیں۔ شروع میں ان کی بڑی اعلیٰ کیفیات ہوتی ہیں۔ ایسے جیسے موثر وے پر بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب میرا بندہ کچھ خود بھی آگے چل کے دکھائے، اس وقت وہ پہلے والی لذت اور کیفیت نہیں رہتی، تو وہ لوگ اس کو قبض کی کیفیت سمجھ کر ما یوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ما یوس ہونے کا وقت نہیں ہوتا، وہ تو ذبل ترقی کرنیکا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ وہ ہر بندے کو آزماتے ہیں۔

﴿ حَتَّىٰ يَسْتِيَّأْسُ الرَّسُولُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ
اللَّهُ ﴾

ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں جا کر بندہ محسوس کرتا ہے کہ
 ﴿ وَذُلِّلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ
آلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ فَرِيقٌ ﴾

ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سلوک کے میدان میں کبھی بھی کوئی ایسی رکاوٹ پیش نہ
آئے۔ بھی! یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ بندے کے اختیار میں تو نہیں ہوتا۔
ہاں ہمارے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا لکھا ہے:
 ”اگر بسط میں سالک کی ترقی ایک گناہوتی ہے تو قبض کی حالت میں سالک کی
 ترقی دو گناہوتی ہے۔“

جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ
ایسے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگا کریں۔ جب آدمی دیکھے کہ میں جو کر
سکتا تھا کر لیا، میری کیفیت نہیں سنورہی تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ وقت کے
لیے اسی حال میں رکھنا چاہتے ہیں۔

گریہ غم نہ ہوتے تو خوشیاں انسان کو ملادیتیں۔ غافل بنادیتیں۔ یعنی انسان کو
جگائے رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا:-

سکھ ذکھاں تو دیواں وار
ذکھاں آن ملائیم یار
میں سکھوں کو ذکھوں پر قربان کر دوں کہ ذکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔

دل ٹوٹنے پر روحانی پرواز:

جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے اور دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔ پھر انسان کی ترقی جلدی

ہوتی ہے۔

تو چھپا چھپا کے نہ رکھا سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
کر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

آنَا عِنْدَ مُنْكِسَةِ الْقُلُوبِ

”میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں۔“

جس نے مجھے ڈھونڈنا ہوا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈے۔

ایک ولپسپ واقعہ:

ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ وہ خود بھی نیک تھے اور ان کی بیوی بھی نیک تھی۔ لیکن کرتے کرتے ان کی عمر گزگزی۔ بڑھا پے کی عمر آگئی۔ ایک دن ان کی بیوی صاحبہ نے ان سے کہا: دیکھیں! میں اتنا درود شریف پڑھتی ہوں، لیکن مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار کبھی نہیں ہوا۔ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ مجھے دیدار ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا: میں آپ کو عمل تو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو وہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ نیک اور بھولی بھالی سی بندی تھی لہذا وہ کہنے لگی: جی کروں گی۔ وہ کہنے لگے: پھر آج ذرا لہن بن کر بیٹھو۔ لہن والے کپڑے پہنو، زیورات پہن کر بن سور کر بیٹھو۔ جیسے نئی نویلی لہن ہوتی ہے ایسے حج و حج کے بیٹھو۔ وہ سمجھی کہ واقعی اس میں کوئی ایسا عمل ہو گا۔ چنانچہ وہ بڑھیا نہاد ہو کر، گوٹے کناری والے کپڑے پہن کر اور خوب میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھ گئی۔

جب بالکل لہن کی طرح بن ٹھن کے بیٹھ گئی تو وہ بزرگ اس کے بھائی کے گھر گئے اور اس کو کہنے لگے: میری عمر بھی دیکھ لے، اپنی لہن کی عمر بھی دیکھ لے اور آکر اس کا حال بھی دیکھ لے۔ بھائی اسی وقت ان کے گھر آیا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب اس

نے گھر میں آ کر دیکھا تو اس کی بہن چمک دمک والے کپڑے پہن کر دہن بنی پیشی ہے۔

جب بھائی نے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اسے نکار کہ تجھے شرم نہیں آتی، پچھتر سال تیری عمر ہے اور اس عمر میں تیرے یہ چال چلن ہیں۔ وہ بے چاری بہت شرم مند ہوئی اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب بھائی تو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چلا گیا مگر اس سے اس کا اتنا دل نوٹا کہ رورو کر بالآخر سوگئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نیند کے اندر اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔

نبی علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے اسے خوشی تو بہت ہوئی لیکن وہ اس بات سے بہت دکھی تھی کہ میرے بھائی نے کیوں ڈانٹا اور اسے بتایا کس نے؟ جب پتا کیا تو معلوم ہوا کہ خاوند نے بتایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی: جی! آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یوں تیار ہو کے بیٹھنا، آپ نے میرے بھائی کو جا کر کیوں بتایا۔ وہ کہنے لگے: اللہ کی بندی میں نے تجھے اپنے گھر میں اتنی محبت سے رکھا، اتنے پیدار سے رکھا کہ میں نے کبھی تمہارا دل دکھنے نہیں دیا، جتنی مرضی عبادت کر لیتی، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھی دل والوں کو دی جاتی ہیں، تمہیں کبھی کوئی ایسا دکھنے نہیں پہنچا تھا، میں نے بہانہ بنایا، کوئی ملریقتہ تو ایسا ہو کہ تمہارا دل بھی دکھنے تاکہ تم پر اللہ کی خاص رحمت اتر آئے، اس لیے میں نے تجھے سے کہا کہ مجھ دھنگ کے بیٹھو، پھر تمہارے بھائی کو اطلاع دی، خیال تھا کہ وہ تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ تمہارا بھائی آیا، اس کے آنے کی وجہ سے تمہارا دل نوٹا، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آگئی اور اللہ نے تمہاری مراد کو پورا فرمادیا۔

شیخ کی طرف سے رہنمائی:

اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی انسان کا دل نوٹتا ہے، یا حالات ایسے آجاتے

ہیں، یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ گھبرا نے کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

.....
کبھی اولاد کی وجہ سے غزدہ

.....
کبھی صحت کی وجہ سے غزدہ

.....
کبھی بیوی کی وجہ سے غزدہ

.....
کبھی کار و بار کی وجہ سے غزدہ

عام طور پر شیطان دیکھتا ہے کہ یہ چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے اس لیے وہ بندے کے اندر مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے بندہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: جی! اب تو کچھ نہیں ہوتا۔

پھر اس جگہ پر جن کا رابطہ شیخ مضبوط ہوتا ہے ان کو شیخ بتاتے ہیں: بھائی!
گھبرا نے والی بات نہیں ہے بس یہ قدرت کی طرف سے بس حالات ہیں، اس چکی میں تجھے پیسا جا رہا ہے، جیسے ہی پس کے نکلو گے تو دیکھو گے کہ پھر تمہیں اللہ کی طرف سے کتنا اعمال جائے گا۔

تو چھپا چھپا کے نہ رکھا سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ

کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے زگاہ آئینہ ساز میں

جب دل نوٹتا ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بہت عزیز تر بن جایا کرتا ہے۔ پھر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ مگر اس کو صرف صاحبِ نسبت سمجھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ کو پر ایشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

طلب کی پرکھ:

سالک جب اس راستے پر قدم اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت

ہوتی ہے تو وہ شروع میں تو کئی مرتبہ کھنچ لیا جاتا ہے۔ مگر کچھ وقت اس کو چلنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ انداز سفر تو ہم تمہیں انٹھا کر لے آئے، جلدی طے کروادیا، اب ذرا خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ۔ تمہارے اندر طلب بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ تمہیں اپنے حسن و جمال پر اتنا ناز ہے کہ ہم بے طبیوں کی پروانیں کیا کرتے۔ جو ہمارے حسن کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے طلب ہو کر بیٹھیں، ہم اس کی پروانیں کیا کرتے۔ اب تم ذرا چل کے آؤ اور دکھاؤ کہ تم بھی ہمیں چاہتے ہو۔ ہم نے تمہارے لیے

..... اتنا راستہ کھول دیا

..... مگر بھی بتا دیا

..... تمہیں شوق بھی عطا کر دیا

..... تمہیں ہم نے اپنے حسن کی تجھی بھی دکھاوی

..... اب تم بھی چند قدم آگے آ کر تو دکھاؤ۔

میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے
انہی پتھروں پر چل کے اگر آسکو تو آؤ
ذکر و سلوک کے راستے میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں۔

نبی و رحمت کا اضطراب:

اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ﷺ پر کئی مرتبہ وحی کو تھوڑے عرصے کے لیے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ پر یہ بات اتنی بھاری تھی کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک کینیت ایسی بھی نبی کہ آپ ﷺ کا جی چاہتا تھا: کاش! میں پیار کے اوپر سے اپنے آپ کو نیچے گراؤں، اس لیے کہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو تمہارے پروردگار نے بھی تم کو چھوڑ دیا ہے۔

پریشانی کی تلافی:

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ نہ اٹھا سکتا ہو۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

”اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے“

اس لیے اگر اس راستے میں اس طرح کی کیفیت آئے تو بدلتے ہو کر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمت سے کام لیکر، رجوع الی اللہ کرنے کی اور اللہ سے مانگنے کی عادت بنائی جائے۔ کیونکہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نعمت ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو لوگ رجوع الی اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ماں اگر بھی غصے میں بچے کو تھپڑ لگادے اور وہ روتا ہی رہے تو پھر اللہ کی ایسی مہربانی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں جب دوسروں کو کوئی چیز تقسیم کرتی ہے تو جس کو تھپڑ لگایا ہوتا ہے اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ دے رہی ہوتی ہے۔ اُمر ماں بھی Companionsate (تلافی) کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے اسے تھپڑ لگادیا تھا، جبڑ کی دیتی، چلو اب اس کی تالیف قلب کرلوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح مہربانی فرماتے ہیں۔ اگر بندے پر کوئی مشکل یا پریشانی ڈال بھی دیتے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کی بھی تالیف قلب فرمادیتے ہیں۔

تو مجد، بُودہ ہوتا ہے جس کو خود اللہ رب العزت چاہیں کہ یہ میری طرف آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہر طرح سے بہار ہوتی ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا:

نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عریانی
 کوئی کھینچے لیے جاتا ہے وہ گریبانی
 کوئی گرتے سے پکڑ کر مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اسی کو کسی
 عارف نے یوں کہا:-

سن لے اے دوست! جب ایام بھلے آتے ہیں
 گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتاتے ہیں
 وہ خود ہی ملنے کا راستہ بتلاتے ہیں کہ تم اس طریقے سے مجھ سے ملاقات کر سکتے
 ہو۔ سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ ہی چاہیں کہ میرا بندہ میری طرف آجائے تو
 پھر راستہ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔

بھی! دیکھیں! آج کل اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جانے کا راستہ کتنا آسان کر
 دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ پیدل جاتے تھے۔ ایک وقت تھا جب لوگ گھوڑوں
 اور اونٹوں پر جاتے تھے۔ ایک وقت تھا جب لوگ بھری جہازوں پر جاتے تھے۔ ایک
 وقت تھا جب موڑگاڑیوں پر جاتے تھے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ ہواں جہازوں پر چند
 گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ جس پر دروگار نے اپنے گھر کا راستہ آسان کر دیا، کیا
 اس نے اپنے تک آنے کا راستہ آسان نہیں کر دیا ہو گا؟ اگر بیت اللہ تک جانے کا
 راستہ آسان ہو چکا ہے تو رب الہیت کی طرف جانے کا راستہ بھی آسان ہو گیا
 ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ذکر و سلوک کی منزلیں طے کرنا اتنا مشکل نہیں
 ہے، آسان ہے۔ لس! آرزوؤں کو توڑنا پڑتا ہے، غلط تمناؤں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ہمت کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا
 پڑتا جو بندے کے لس میں نہ ہو۔ تو پھر یہ آسانی ہوئی نا۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر اللہ
 تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اسی۔ لیے کسی نے کہا:-

حسن کا انتظام ہوتا ہے
 عشق کا یونہی نام ہوتا ہے
 نام عشق کا لگادیتے ہیں، اصل میں تو حسن کا انتظام ہوتا ہے کہ محبوب خود ملاقات
 کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملنے کے لیے آجائے۔

عشقِ عاشق اور عشقِ محبوب کا مقابلہ:

امام ربانی امجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں فارسی کے دو شعر
 لکھے۔ فرماتے ہیں:

عشقِ معشوقاں پہاں است و سیر

عشقِ عاشق با دو صد طبل و نفیر

”جو محبوبوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ
 دوسوہ ہول ڈھمکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔“

یعنی محبوب شور نہیں مچایا کرتے کہ جی ہمیں ملنے کے لیے آ جاؤ، وہ چھپی آشنای کرتے ہیں۔ وہ دل بھی دل میں چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں کیا کرتے۔ لیکن جس عاشق کو عشق ہو گا وہ آہیں بھرے گا۔ ادھر تذکرہ کر بیٹھے گا ادھر تذکرہ کر بیٹھے گا۔ عاشق اپنی بات کو کھوں بیٹھتا ہے۔ اس لیے عاشق کے عشق کا لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں:-

عشقِ عاشق آں بدن لاغر کند

عشقِ معشوقاں بدن فربہ کند

”جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اور محبوبوں کا عشق بدن
 کو موٹا کر دیتا ہے۔“

جب بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر عجب بہار کی کیفیت ہوتی ہے۔

اللهم تحیر:

سلوک کا کچھ راستہ انسان جذب کے طرز پر طے کرتا ہے اور کچھ راستہ سلوک کے طرز پر طے کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا۔ بہانے بنادیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتے ہی چلے گئے۔ ہم بھی ذرا پنی زندگی کو چیچھے مڑ کے دیکھیں تو واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے کھج کے یہاں آگئے! جیسے پہاڑی راستے پر گاڑی جا رہی ہو اور آدمی چیچھے مڑ کے دیکھتے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ! اس راستے سے گزر کر میں یہاں تک کیسے آگیا ہوں! تصوف و سلوک کی زندگی میں بھی بعض اوقات بالکل اسی طرح نظر آتا ہے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ! میں پچھلے سارے راستے کو عبور کر کے یہاں کیسے آگیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کمزور بندوں پر مہربانی فرمادیتے ہیں۔ تو کبھی تو سالک بن کر راستے طے کرنا پڑتا ہے اور کبھی مجدوب بن کر ہواؤں کے دوش پر پرواز کرنی پڑتی ہے۔ کبھی یہ تجلیات ہوتی ہیں اور کبھی وہ تجلیات ہوتی ہیں۔ یہ بات شیخ ہی سمجھتا ہے کہ اس سالک پر اس وقت کون سی تجلیات ہیں۔

شیطان کا داؤ:

کئی سالکین کو دیکھا ہے کہ جب ان کو جذب کی تجلیات سے کھینچا جا رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کچھ بن گیا ہوں۔ میں رات کو جو خواب دیکھتا ہوں وہ دن کو پورا ہو جاتا ہے۔ میں جو دعا مانگتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے شیخ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ بے نیاز بن جاتے

ہیں۔ اصل میں شیطان داؤ لگاتا ہے کہ اب تو تیری اپنی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ تیری دعا میں قبول ہوتی ہیں، تیرا کشف اب بالکل نھیں ہونے لگ گیا ہے، لوگ تیری طرف متوجہ ہونے لگ گئے ہیں، اس لیے اب تجھے شیخ کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے موقع پر کتنے اچھے اچھے لوگ بھوکہ کھا کر لڑھک جاتے ہیں اور راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔

احساس محرومی بھی ایک نعمت ہے:

کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے بڑے ہی اچھے حالات میں کھینچا جا رہا ہوتا ہے، مگر راستے میں اللہ تعالیٰ ان پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈال دیتے ہیں۔

گھر کی طرف سے آزمائش.....

اولاد کی طرف سے آزمائش.....

صحت کی طرف سے آزمائش.....

کیفیات زکی نظر آتی ہیں.....

اس موقع پر شیطان ان کے دل میں ما یوسی ڈال دیتا ہے اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ او جی! ہم نے میں سال لگائے مگر ہمیں کیا ملا۔ بھی! آپ کو جو یہ احساس حاصل ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، یہ احساس بھی آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا۔ یہ احساس مل جانا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔

ھلِ من مَزِيد کا معاملہ:

ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ پوری زندگی میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ بندہ یہ کہہ سکے کہ مجھے سب کچھ مل چکا ہے۔ جس نے کہا کہ مجھے سب کچھ مل چکا ہے اس نے اپنے اوپر ترقی کے دروازے بند کر دیے۔ یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ھلِ من

مَزِيدٌ هی معاملہ رہے گا۔ انسان حصی بھی ترقی کرتا چلا جائے، اس کی زندگی میں ہل مین مَزِيدٌ حل من مزید کا معاملہ رہے گا۔ اور دل چاہتا ہے کہ قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں، محظوظ کے ساتھ اور زیادہ قرب کی کیفیت حاصل ہو جائے۔

جذب اور سلوک کی پہچان کیسے؟

جذب اور سلوک میں سے کون سی کیفیت بندے کے اوپر ہوتی ہے؟ اس کو شیخ پہچانتا ہے۔ تو نسبت سے اس کو پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر ایسے معاملے میں ہمیشہ شیخ کو اپنے حالات بتائے جائیں تو وہ بندے کو گایہ کر دیتے ہیں اور بندے کی بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔

اس ذکر و سلوک کے راستے میں جذب اور سلوک کی کیفیات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں زندگی کے کس فیز میں سے گزر رہا ہوں۔ جس نے اس کو سمجھ لیا اس وہ اپنے کام میں لگا رہنا۔ قبض میں بھی اللہ کی رضا پر چل رہا ہوتا ہے اور بسط کی کیفیت میں بھی اللہ کی رضا پر چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ اس کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔

قبولیت دعا کا وقت:

البته! یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی کے اپنے اوپر قبض کی کیفیت ہے تو اس وقت اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نکتے کی بات ذرا سمجھ لینا..... اگر کسی کے اوپر قبض کی کیفیت ہے تو اس کیفیت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور زیادہ رجوع کرے تو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ صبر کا وقت ہوتا ہے اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ پچھے کو جہڑ کی پڑی اور پچھے پھر ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے..... مجھے اٹھالو، اٹھالو، اٹھالو۔ اب ماں دیکھتی ہے کہ جہڑ کی

بھی دی اور پھر بھی پچھے آ رہا ہے، تو پھر ماں اس کو اٹھا لیتی ہے اور اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو قبض کی کیفیت میں رکھا اور یہ بندہ پھر بھی میرے ہی راستے پر چلتا رہا، پتہ چل گیا کہ یہ کیفیات کا طالب نہیں، یہ طالب مولیٰ ہے۔ ایسے وقت میں جب وہ بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر کئی مرتبہ یہ معاملہ کٹھن ہوتا ہے۔

حالتِ قبض میں عطا یے خداوندی:

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان پر قبض کی کیفیت اتنی زیادہ آئی کہ کچھ حال احوال محسوس بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے سب کچھ ہی چلا گیا۔ چنانچہ وہ بڑا عرصہ استغفار بھی کرتے رہے، اللہ سے توبہ بھی کرتے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے، مگر کچھ نہ محسوس ہوا۔ حتیٰ کہ ایک دن خیال آیا کہ جب کچھ بھی کیفیت نہیں ہے تو پھر چلیں جا کر کوئی رزق حلال والا کام کریں۔ بچوں کو بھی تنگی ہے۔ چلو ایک طرف سے تو سہولت ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر سے چل پڑے کہ میں جا کر دکان پر کام کرتا ہوں۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں سامنے جو نظر پڑی تو ایک دو شعر لکھے ہوئے تھے۔ ان کا پڑھنا تھا کہ ان کی زندگی ہی بدلتی ہے۔ چنانچہ پھر دوبارہ ذوق شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس قبض کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت نقشبندی یہ سرفراز فرمادیا۔ اتنی بڑی نعمت مل گئی۔ وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھے:

مقلسا نیم آمدہ در کوئے ٹو
شینا لہ از جمال روئے ٹو

”اے اللہ! میں تیری گلی میں مفلس بن کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اپنے چہرے کے حسن کے صدقے کچھ مجھے بھی عطا کر دے۔“

دستِ بکشا جانبِ زنبیلِ ما
آفریں بر دست و بر ٹو

”وہ پیالہ جو میں نے لینے کے لیے پکڑا ہوا ہے، ذرا اپنا ہاتھ سے دینے کے لیے میری طرف بڑھا دیجیے۔“

یہ اشعار ان کو اتنے اچھے لگے کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں مروں اور میرا جنازہ دنیا سے اٹھے تو کوئی ایک بندہ میرے جنازے کے آگے یہ اشعار پڑھتا ہوا جائے۔

ان اشعار نے اس عاجز کو بھی بڑا فائدہ دیا۔ جب کبھی حرم شریف میں جانے کا اتفاق ہوا تو رات کی تہائی میں بیت اللہ شریف کے پاس جا کر تصور کرتا ہے کہ میں اس وقت شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ پھر وہاں انسان اللہ کا دھیان کر کے انسان اپنے رب سے باتیں کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان اشعار کو بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھنے سے بندے کی ایسی کیفیت بنتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔

طلبِ مولیٰ کی قدر دانی:

ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کے لیے کوشش کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی بھی کھڑا نہیں فرمائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تڑپتا رہا، مانگتا رہا، کبھی اوہر کی خوکریں کبھی اوہر کی خوکریں۔ سارا سارا دن

چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے جسم کے حصوں کو گھساتا رہا اور اس کے لیے بیٹھنا مشکل تھا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے اس طلب گار بندے کو دشمنوں کی قطار میں شامل کر دیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ! ہم بھی تجھے چاہتے ہیں اور تیرے چاہنے ہی کی نیت لے کر اپنے گھروں سے چل کر تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ! ہمیں بھی آخرت میں رسوانہ کرنا۔

نیک بننے کی تمنا اور اس کی قدر و اُنی:

حضرت اقدس تھانوی رض نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے: فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے: او میرے بندے! تو نیک کیوں نہیں بنا؟ وہ بندہ آگے سے جواب دے گا: اللہ! میں دنیا میں دعا میں تو مانگتا تھا، اللہ! تو مجھے نیک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہونے کے باوجود فرشتوں سے فرمائیں گے: او فرشتو! اذرا اس کے نامہ اعمال میں تو دیکھو، کیا یہ دعا میں مانگتا تھا؟ فرشتے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کہیں گے: اے اللہ! اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، یہ کہتا تھا: اللہ! تو مجھے نیک بنا دے، اللہ! تو مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: فرشتو! گواہ رہنا، یہ دنیا میں میری دوستی کا سوال کرتا تھا، میں نے اسے اپنے دوستوں میں شامل فرمادیا۔..... اللہ اکبر!!!

ان مجالس میں آنا اور بیٹھنا بہت ہی مبارک عمل ہے۔ ہمیں اس کے اجر و ثواب کا پتہ انشاء اللہ قیامت کے دن چلے گا۔

اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں ان مجالس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فردو۔ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرمادے، ہمیں بھنکنے سے محفوظ فرمادے، الجھنے سے محفوظ فرمادے، چھلنے سے محفوظ فرمادے۔ اپنی رحمت کے سہارے ہمیں خود ہی اپنی

منزل تک پہنچا دے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دُعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ

دُعَاءٌ نَّكْنَةٌ كَأَدَبٍ

حضرت مولانا پیرزادو الفقار احمد نقشبندی

مُجْدِي نَّظَرِم

بيان:

اقتباس

اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی اور ہے۔ بندہ ایک دفعہ مانگے دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگے دیتے ہیں تیسرا دفعہ مانگے دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں، بار بار مانگیں بار بار دیتے ہیں۔ بلکہ جو شخص ہر چیز، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی، اپنا دوست بنایتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میرے غیر سے مانگتا ہی نہیں، صرف مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ میرا دوست ہے۔ کتنا فرق ہے !!

(حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدظلہ)

دعا مانکنے کا ادب

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا اَمَّا بَعْدُ!
 فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝
 (۱۰) اُدْعُونِی اَسْتَجِبْلُكُمْ ۝

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِي مَقَامِ اخْرَى
 اَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ۝

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِي مَقَامِ اخْرَى

يٰ أَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اِنْ
 يَشَاءُ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَلٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسِّلِمْ

اللہ کی بے شمار نعمتوں:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان نعمتوں کو گتنا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہوں تو مان لیں گے، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں تو مان لیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ کہے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گن سکتا ہوں تو ہم کبھی اس بات کو نہیں مانیں

گے اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے پر پروردگار نے فرمایا:

إِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گناہی چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔“

احساناتِ خداوندی اور ہم:

غور تو کریں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندر ہے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سماحت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، ہاتھ اور پاؤں نہ دیتے تو لنگڑے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، کھانے کو نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، علم نہ دیتے تو جاہل ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔

یہ جو عز توں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرا!

ایک پیالہ پانی کی قیمت:

اب ذرا غور کیجیے۔ ہارون الرشید نے ایک دفعہ پینے کے لیے پانی مانگا۔ مخندرا پانی پیش کیا گیا۔ ایک عالم بالله وہاں موجود تھے انہوں نے کہا: باادشاہ سلامت! پینے سے پہلے میری ایک بات سن لیزا: اگر آپ کو پیاس لگے اور پوری دنیا میں اس پانی کے پیالے کے سوا پانی نہ ہوا دردینے والا کہے کہ مجھے اس کی قیمت چاہیے تو کتنی قیمت دے کر یہ پانی خریدیں گے۔ اس نے کہا: آدمی حکومت دے کر میں پانی لے کر پیوں گا، اس لیے کہ جان نکل رہی ہوگی۔ اس نے کہا: اچھا! پانی آپ کے پیٹ میں چلا

جائے اور پیشاب بن کر جسم میں رک جائے اور خارج نہ ہو تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جن بندوں کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ مرغی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ بے چاروں کی جان شکل رہی ہے۔ ہم نے پہلوانوں کو آنسوؤں سے روئے دیکھایا تھی تکلیف وہ بیماری ہوتی ہے۔ اگر یہی پیشاب رک جائے اور ایک طبیب کے پاس اس کی دوا سوا اور وہ کہے کہ مجھے اس کی قیمت دو پھر دوائی دوں گا تو کتنی قیمت دے کر خریدیں گے؟ اس نے کہا: آدمی حکومت دے کر۔ اس نے کہا باادشاہ سلامت! معلوم یہ ہوا کہ آپ کی پوری سلطنت اور حکومت پانی کا ایک پیالہ پینے اور پیشاب کی شکل میں جسم سے گزار دینے کے برابر ہے۔ پھر آپ نے تو ہزاروں پیالے پانی پیے، کیا کیا مشرود پیے، آپ بتائیں آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔

قدم قدم پر ہم اللہ رب العزت کے احسان مندی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے احسانات میں غرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنانے۔

فانچ سے پچنے کا قدرتی انتظام:

ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر بندے کے بلڈ کے اندر کئی دفعہ کلوٹ بن جاتا ہے۔ اگر وہ بلڈ کلوٹ انسان کے دماغ کے اندر پہنچ جائے تو جس حصہ کو بلاک (Block) کر دے، وہ حصہ فانچ زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کلوٹ بھی پھر تارہت ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اس جگہ پہنچنے نہیں دیتے۔ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اللہ رب العزت کی ہم پر کتنی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنے مہلک مرض سے بچایا ہوا ہوتا ہے۔ کتنا امیر انسان کیوں نہ ہو اگر اس کو کبھی نیزندہ آئے، تو دوسرے چوتھے دن اس کا کیا حال ہو گا۔ کتنی پر سکون نیزندہ ہم روزانہ سوتے ہیں۔ میرے مو لا کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر، ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ بس اتنی بات ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا

چاہیے۔ انسان کمزور ہے۔ نعمتیں لیتا بھی ہے اور پھر بھول بھی جاتا ہے۔
کسی نے کہا ہے کہ:

Allah gives and forgives.

Man gets and forgets.

اللہ دیتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔
بندہ لیتا بھی ہے اور بھول بھی جاتا ہے۔ ... اللہ اکبر کبیرا!

پروردگار عالم کی پسند:

بہر حال اللہ رب العزت اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے
ماں گیں اور میں ان کو عطا کروں۔ میرے بندے مجھ سے محبت کا تعلق جوڑ لیں۔ اب
اس کی ایک ولیل سن لیجئے۔

قرآن مجید میں لوگوں نے جو سوالات پوچھے ان کو بھی میشن
(Mention) کروایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے
اس کا جواب بھی دیا۔ اس کی ایک ترتیب بنا دی "یَسْأَلُونَكَ" کے لفظ کے ساتھ
Question کروایا گیا اور "فُلْ" کے لفظ کے ساتھ اس کا جواب دوا�ا۔ مثال کے
طور پر:

◦ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ ... یہ سوال ہے
فُلْ هِیَ مَوَاقِعُ النَّاسِ وَالْحَجَ ... اللہ نے جواب اپنے پیارے
محبوب سلسلہ نبیوں کی زبان سے دلوایا۔

◦ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَیِ ... یہ سوال ہے
فُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ... جواب ہے

◦ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْيَضِ ... یہ سوال ہے

﴿قُلْ هُوَ أَذْنِي فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَرْجِعِ﴾ جواب ہے
یعنی لونک کے ذریعے سوال اور قُل کے ذریعے اس کا جواب پورے قرآن میں
یہی ترتیب رکھی۔

ایک سوال ایسا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا تو پور دگار کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ
تعالیٰ نے کسی ذریعے سے جواب دینے کی بجائے براہ راست خود جواب دیا۔ وہ
سوال اتنا اچھا لگا کہ ترتیب ہی بدلتے ہی۔ فرمایا اے میرے محظیٰ :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٍ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾

”اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو پس میں
قریب ہوں“

یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال بیان کر کے خود ہی جواب عطا فرمادیا۔

تو اللہ اور بندے کا یہ تعلق ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے درمیان میں واسطے کو بھی
ایک طرف رکھ کر جواب دیا..... وہ کتنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ تعلق جوڑے۔

خلق اور مخلوق سے مانگنے میں فرق:

مخلوق سے بھی مانگتے دیکھا، مالک سے بھی مانگتے دیکھا، تمہارے نوں میں بڑا فرق
ہے۔ بندوں سے کوئی چیز اگر آپ بار بار مانگیں گے تو وہ ناراض بوجائیں گے ایک
دفعہ مانگیں گے تو دیں گے، دوسری دفعہ مانگیں گے تو دیں گے، تمیری دفعہ مانگیں گے تو
کہنی کترائیں گے۔ چوتھی دفعہ مانگیں گے تو پھر تی دلکھائیں گے۔ کہیں گے کیا ہے اس
کو ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے؟ تعلق تو زدیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی اور ہے۔ بندہ
ایک دفعہ مانگے دیتے ہیں، دوسری دفعہ مانگے دیتے ہیں تمیری دفعہ مانگے دیتے
ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں، بار بار مانگیں بار بار دیتے ہیں۔ بلکہ جو شخص ہے
چیز ہے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس بذرے کو اپناہی، اپنا دوست ہے نہ

ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ امیرے غیر سے مانگتا ہی نہیں، صرف مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ میرا دوست ہے۔ کتنا فرق ہے!!

کسی امیر آدمی سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض بوجائے گا۔ کسی منیر (وزیر) کے پاس جمع میں چلے جائیں کہ ایک روپیہ دے دواوہ کبے گا تم نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ اسی طرح غریب کے پاس چلے جائیں کہ بلیں ذرا دیجیے، وہ کبے گا؛ بد بخت۔ غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے کم مانگو تو وہ ناراض۔ ”سبحان اللہ“، اللہ رب العزت و ذات ہے کہ بندہ اس سے جتنا مانگے اللہ اتنا ہی دیتے ہیں۔

خالق اور مخلوق کے دینے میں فرق:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگے تو اللہ وہ بھی خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ مخلوق دیتی ہے مگر ناراض ہو کر۔ جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، والدہ قریب پیشی ہیں، کہیں لہڑے ہوئے تو ایک مانگنے والا پہنچ گیا۔ اب اس نے شیشہ لٹکھایا۔ آپ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ معاف کرو۔ وہ بھی بڑے صاحب استقامت ہیں، آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں بنتے تو آپ کو غصہ آتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود نہیں جاتا۔ اتنے میں آپ کی امی کبہ دیتی ہیں کہ جینا کچھ دے ।۔۔ اب اماں نے کبہ دیا، بات تو مانی ہے۔ آپ جیب سے روپیہ نکالتے ہیں لیکن جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس وہ نہیں کی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو مخلوق دیتی بھی ہے تو ناراض ہو کر۔ قربان جائیں اس پر درگار پر کہ جب بھی بندوں کو دیتا ہے کبھی ناراض ہو کر نہیں دیتا۔ وہ بیشہ خوش ہو کر عطا کرتا ہے۔ جب بھی بندوں کو دیتا ہے خوش ہو کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ مخلوق کبھی دے دیتی ہے کبھی معدودت بھی کر لیتی ہے کہ کار و باری حالات اچھے نہیں،

... آج کل حالات صحیح نہیں ہیں،

... بھی تو میں نہیں کر سکتا۔

تو معلوم ہوا کہ ام درب العزت وہ ذات ہیں کہ جب بھی مانگا، جس نے مانگا اور جتنا مانگا، اللہ کے خزانوں میں کمی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔

مخلوق اگر دن میں دیتی ہے تو رات کو دروازے بند۔ اگر چھٹی کا دن ہے تو بنکوں کے دروازے بھی بند۔ اللہ کا وہ ایسا در ہے کہ نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے، نہ چھٹی ہے، جو بندہ جب مانگے اسے ملتا ہے، وہ ایسا پروردگار ہے۔

﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَةً وَ لَا نَوْمٌ﴾

”نہ اسے اوگھا آتی ہے نہ غیند آتی ہے۔“

کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مانگنے والے بندے مانگیں اور دینے والے کو اوگھا آرہی ہو۔ اگر دینے والا ہی سورہا ہو تو یہ دینے والے کی عظمت کے خلاف ہے۔ لہذا اللہ وہ ذات ہے جو غیند اور اوگھے سے مبرہ اور منزرا ہے۔ تم جس وقت بھی مانگو گے اپنے مولا کو دینے والا پاؤ گے۔

مخلوق پہلے اپنوں کو دیتی ہے۔ اگر کسی کو اقتدار مل گیا تو جنہوں نے وہ دیتے ہوں گے اور جنہوں نے مدد کی ہو گی پہلے ان کو دیں گے۔ تو نوازتے بھی ہیں تو پہلے اپنوں کو۔ اللہ کا معاملہ الگ ہے وہ دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے اور غیروں کو بھی دیتا ہے۔ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے اور بے ایمانوں کو بھی دیتا ہے، وہ وقاداروں کو بھی دیتا ہے تو ساتھ غداروں کو بھی دیتا ہے۔ مخلوق اگر کسی کو کچھ دے تو پھر کئی دفعہ لوگوں کو گفت لے کر جاتے ہوئے دیکھا ہے، آنے پر پوچھتے ہیں، کیا لائے ہو۔

سبحان اللہ.....! اللہ وہ ذات ہے جو آنے والے سے نہیں پوچھتے کیا لائے ہو؟ بلکہ آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا لینے آئے ہو؟ کریم ہے نا!

اللہ اکبر کبیرا.....!!!

بادشاہ اگر کسی کی دعوت کرے اور وہ کھانا اپنے گھر سے لے کر جائے تو کیا بادشاہ خوش بوجا؟ بلکہ وہ کہے گا کہ میرے دستِ خوان پر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی عارف نے کہا:

بَلَغْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ
مِنَ الْأَحْوَالِ وَالْكُرُبِ السَّرِيرِ
كَرِيمًاً ذَاتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
إِذَا كَانَ الْغَفُورُ عَلَى الْكَرِيمِ

”میں کریم کے دروازے پر آپنچا اور میرے پاس کوئی سامان سفر بھی نہیں تھا۔ کریم کے پاس جانا ہو تو لے کر جانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کریم آقا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے لینے کے لیے میرے در پر آگئے، میرے لیے یہی کافی ہے۔

پروردگارِ عالم سے مانگنے کے آداب:

اللہ سے دعا کرنا ایک عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ ملکیت نے فرمایا:

الدُّعَاءُ مَخْرُوكٌ
”دعا عبادت کا مغز ہے“

دعا کے بھی کچھ آداب ہیں:-

دل کھول کر مانگیں:

دعا کی محفل میں مل کر بیٹھیں تو اللہ سے جو چاہیں خوب مانگیں۔ ہر بندے کی اپنی

اپنی پہنچ ہوتی ہے کہ کوئی انسان کتنا مانگ سکتا ہے۔ مگر جب اللہ سے مانگنا ہے تو دل کھول کر مانگیں۔ ہم بندے ہیں، ہمیں کتنی دفعہ اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا۔

ایک صاحب مجھے ملے۔ کہنے لگے: او جی! اللہ تعالیٰ میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ میں نے کہا: واہ بھی! واہ! اس کے ہاں کس کی کمی ہے کہ وہ پہلے لے گا اور پھر دے گا۔ اللہ کے بندے دعا دینی ہے تو یوں دو کہ اللہ عمر میں برکت دے۔ رزق میں برکت دے۔ قبولیت عطا فرمائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے؟ یعنی ادھر فرض کم ہو گیا تو ادھر سے نکال کر پورا کر دو یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ تو واقعی ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔

ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اب وہ پردے کے چھپے بیٹھی اپنی بات کر رہی ہے، بس میں اللہ سے اولاد مانگتی ہوں، مجھے اللہ صرف بیٹا دے دے، میں اور کچھ نہیں مانگتی۔ میں نے تو پھر اس کو اچھی طرح سمجھایا۔ میں نے کہا پتہ ہے کس سے مانگ رہی ہو؟ سمجھنہیں ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے؟ یہ کوئی مانگنے کا طریقہ ہے کہ میں صرف ایک بیٹا مانگتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تمہیں خاوند کی محبت سے محروم کر دے تو کیا حال ہوگا؟ بینائی سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت سے محروم کر دے کیا بنے گا؟ یہ کیا بات ہوئی کہ یہی مانگتی ہوں اور کچھ نہیں مانگتی۔ اللہ سے مانگرہی نہیں آتا۔ میں نے کہا اللہ کی بندی! آپ کو کہنا چاہیے کہ میں اللہ سے سب کچھ مانگتی ہوں اور میں اللہ سے بینا بھی مانگتی ہوں۔ فقیر جو شہرے تو فقیر کو مانگنے میں کوئی شرم ہوتی ہے؟ کبھی کسی فقیر کو شرما تے ہوئے دیکھا ہے؟ اسے تو مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو تمہیں مانگنے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟..... میں صرف یہ مانگتا ہوں۔ مشرود دعا کمیں نہیں مانگتی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حسیم و کریم ہیں، انکی ایک رحمت کی نظر سے ہماری زندگی کی تمام نعمتیں ہمیں ایک پل

میں مل سکتی ہیں۔ ایسی ذات سے یہ کہنا کہ اور کچھ نہیں مانگتی، یہ دعا مانگتی ہوں، سخت بے ادبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اس کا درد یکھ کر مانگیں۔

یقین کے ساتھ مانگیں:

ہم نے دیکھا ہے کہ فقیر جب کسی بڑے کے دروازے پر آ جاتے ہیں تو اوپھی صدالگاتے ہیں۔ اسے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا دروازہ ہے خالی نہیں جاؤں گا۔ تو فقیر کو اگر دنیا کے کسی بڑے کے دروازے سے اتنی توقع ہے تو ہم اللہ کے در پر بیٹھے ہیں، پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو دعا نہیں مانگیں گے یقیناً قبول ہوں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر دنیا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھیں گے کہ یہ چیز بہتر ہے یا نہیں، اور اگر مصلحت کو دیکھیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔

عافیت والا رزق مانگیں:

ہم کتنی دفعہ ایسی باتیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہیں۔ ایک بندہ ماں پیسہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو دولت ملے گی تو اس کی اولاد نافرمان بن جائے گی۔ اب وہ دولت کیا مانگتی کہ جو گھر میں آئے تو اولاد ماں باپ کی نافرمان بن جائے، ایسی دولت پر اللہ کی لعنت ہو۔ مانگیے تو عافیت والا پیسہ مانگیے۔ حلال، طیب، پاکیزہ، جو آئے تو دین لے کر آئے۔ جو دولت و بال لے کر، مصیبت لے کر آئے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ماں و دولت کا ہمیشہ آنا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ آتا ہے، میسیوں و بال ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیے تو عافیت والا، پاکیزہ ماں مانگیں، طیب ماں مانگیں۔

اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں:

اب دیکھیے، توجہ فرمائیں! حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے حضرت خضر علیہم کیسا تھا سفر کیا تو انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب ظاہراً تو کتنا عجیب معاملہ تھا۔ دیکھنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے۔ ماں باپ بھی بیٹے سے محروم ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں پوچھنے پر بتایا کہ یہ بیٹا ان کا نافرمان بنتا، ان کی ناک میں دم کر دیتا، ان کو مصیبت میں بنتا کر دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیٹے کے بد لے اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ کو ایک بیٹی دی اور بیٹی کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے انبیا کو پیدا فرمایا، ایسی بیٹی اللہ نے انکو عطا کی جس کی نسل سے اللہ نے اولیا پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ مصلحت کو دیکھتے ہیں۔

یا تو اس کی دعا کے بد لے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں دررنہ تو اسکو ذخیرہ بنادیتے ہیں۔ قیامت کے دن اس بندے کو دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ مانگی جانے والی دعاؤں کے بد لے اتنا اجر ملا، کہے گا: کاش! دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، سب دعائیں ذخیرہ بنتی۔ آج اللہ آپ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے۔ تو مومن کے تو مزے ہی مزے۔ تینوں صورتوں میں سے جو بھی ہو جائے ہمارے لیے فائدہ ہے۔ لہذا مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، نکا کے مانگو، مانگنا سیکھنا پڑتا ہے۔

کچھ دوست مل جل کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ یا اللہ! مجھے پچاس کروڑ ڈال دیں۔ تو دوسرے نے کہا: ”انئے؟!“ اس نے کہا: تجھے سنبھیں مانگنے تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ سے مانگنے ہیں۔ جب اللہ سے مانگنے ہیں تو پھر اس میں کمی کیوں کی جائے۔ بس میں مانگنا ہی نہیں آتا جس کی وجہ سے کوتا ہی ہو جاتی ہے۔ دررنہ دینے میں دیر نہیں ہے۔

خدا کی دین کا موئی سے پوچھیں احوال
کہ آگ لینے جائے اور پیغمبری مل جائے
ہم تو مائل بہ کرم ہیں.....

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ رات کے آخری پھر میں اعلان کرتا ہے:
”ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے۔“

ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں
دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں
ہم تو مائل پر کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھائیں کے کوئی راہرو منزل ہی نہیں
طور تو موجود ہے موئی ہی نہیں
لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم
دینے والا دے بھی کے لفظ دعا ملتا ہی نہیں

اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کس کو دوں؟ کوئی ہاتھ بھی آگے بڑھائے نا۔ تجد کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اللہ رب العزت سے جتنا زیادہ اضطراب کے ساتھ مانگنے گا اتنی جلدی قبولیت ہوگی۔

سر اپا سوال بن کر دعا مانگیں:
یہ عاجز پہلے بھی عرض کرتا ہے کہ دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتیں۔ جیسے آج کل ہمیں دعائیں پڑھنے کی عادت ہے۔
رَبَّنَا أَتَّا..... رَبَّنَا لَا تُزِغْ فُلُوْبَنَا..... پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں

ہوتیں۔ مانگنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر باؤں کے ناخنوں تک انسان کا روایں رواں اللہ کے سامنے فرید کر رہا ہوتا ہے، ایسے مانگنیں تو پھر دیکھو

أَمْنٌ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ

اب کی ایمان والوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں تو ایسے جیسے اللہ کے ذمے کام لگارہے ہیں۔ جیسے بہت سے بزرگینوں کو دیکھا، آتے ہیں اپنے کام سے اور کہتے ہیں کہ تم فلاں کام کر لینا۔ تم یہ کام دیکھ آنا۔ تم یہ کام کر لینا۔ یہ بھی دعا ایسے کرتے ہیں جیسے، معاذ اللہ، اللہ کے ذمے کوئی کام لگارہے ہیں۔ اللہ میرے بیٹے کو اچھی بیوی مل جائے، میری بیٹی کو اچھارشتمل مل جائے، خاوند کا بزرگ اچھا ہو جائے جیسے؟ ایسے دعا کرتے ہیں۔ اس کو دعا تو نہیں کہتے۔ دعا میں تو انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ ذرا فقیر کو دیکھیں! ایک روپیہ مانگنا ہوتا ہے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے چین کر آتا ہے، ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، سامنے آتا ہے تو یوں نہیں کھڑا ہوتا چھپ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ بھی کپکپا رہا ہوتا ہے اور آواز بھی کپکپا رہی ہوتی ہے۔ جن چن کے الفاظ لارہا ہوتا ہے جو بندے کے دل کو گرمادیتے ہیں اور ایک روپیہ مانگتا ہے۔ جس نے ایک روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ اتنی عاجزی سے مانگتا ہے تو جس نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو تو اس کو کتنی عاجزی کرنی چاہیے!! تو دعا ایسے مانگنیں جیسے مانگنے کا طریقہ ہے، پھر دیکھیں اللہ کی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود وہ مالک دروازے کو بند نہیں کرتا۔

آداب شاہانہ کا تقاضا:

آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ جو بندہ اللہ رب العزت نے در سے پیٹھ پھیر کر جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کے اندر لات لگاتے اور اس کے لیے دروازہ بند کر دیتے۔ اس طرف سے منہ پھیر کر جا رہا ہے اب تیرے لیے دروازے بند ہیں۔ مگر

مالک ایسا نہیں کرتا۔ غفلت میں پڑا پڑا بندہ بوڑھا ہو جائے، اب یوں نہ رہی، اولاد نہ رہی، بھائی بھن چلے گئے، ماں باپ چلے گئے۔ اب یہ خاندان کا اکیلا بندہ اور وہ بھی کسی کے گھر میں نکا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کہا آپ ساری رات کھانتے ہیں، ہمارے پچھے شنگ ہوتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، انہوں نے بھی دھکا دے دیا۔ اب وہ بوڑھا جس نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا تھا، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، عید کی نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ باغی بوڑھا اب سوچتا ہے کہ میں کہہ رجاوں؟ تو اسے کوئی دروازہ نظر نہیں آتا۔ اب رب یاد آتا ہے چلو اللہ کے دروازے پر جاتا ہوں۔ اب وہ لاٹھی میکتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے پھر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پھر چلتا ہے اس حالت میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے بھی سوال نہیں پوچھتے میرے بندے جوانی کہاں ضائع کی؟ جب حسن کا مال تھا، جب مال ہی مال تھا، جب فضل و کمال تھا، اس وقت کو کہاں لگاتے رہے؟ یہ سب نعمتیں ضائع کر آئے، اب تجھے میرا گھر یاد آیا؟ اللہ اس کو گلہ نہیں دیتے، پوری زندگی کا طعنہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے نے آخر سوچا کہ میرا کوئی پروردگار ہے، آیا تو میرے ہی دروازے پر ہے، مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ مالک فرماتے ہیں: یہ باغی بوڑھا میرے گھر کی طرف آتا ہے، یہ ایک بالشت چلتا ہے میری رحمت دو بالشت چلتی ہے، یہ چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ اتنے کریم ہیں وہ پروردگار..... اللہ اکبر!..... پھر کیوں نہ انسان ان سے مانگے۔

پروردگارِ عالم کا اندازِ محبت:

جب پچھے ماں سے روٹھ جائے تو ماں پچھے کو مناتی ہے کہ بیٹے! ماں سے نہیں روٹھا کرتے۔ بیٹے! ماں سے بولو! بات کرو! کیوں اپنی ماں سے خفا ہو؟ جس طرح ماں

شفقت بھرے لجھے میں بچے کو سمجھاتی ہے اللہ تعالیٰ اسی شفقت بھرے لجھے میں بندوں کو سمجھا کر کتے ہیں:

يَا يَهَا إِلْأَنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار کے دروازے سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا کہ کریم آقا کو بھی چھوڑ کر کمیں اور جا رہا ہے، دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ روتا ہے۔ جوتیاں تیری گھس گئیں اور اعمال نہ سورے، کیوں نہیں تو اپنے رب کے دروازے پر آ جاتا جس کی ایک رحمت کی نظر تیرے سب مسلکوں کو حل کر دے گی۔

يَا يَهَا إِلْأَنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

انتے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کے ساتھ جتنا مانگ سکتا ہے مانگے۔ ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کے چھوٹے ہونے کا شکوہ رہا، دینے والے کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کی دین تو بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر بکیرا!

محبت بھری دعا اور اس کی قدر دانی:

حضرت عمر رض دعا مانگتے ہیں:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ قُبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ
اے اللہ! اپنے راستے میں شہادت عطا فرم اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا فضیب فرم۔

مانگنے والے نے تو اتنا مانگا، دینے والا کتنا قدر دان ہے کہ وہ شہادت پہاڑ کی چوٹی پر مل سکتی تھی، گلی میں مل سکتی تھی، کسی چٹان پر مل سکتی تھی، کسی صحراء میں مل سکتی تھی..... نہیں پروردگار نے شہادت بھی دی تو کہاں دی؟..... مسجد نبوی ہے، مصلائے نبوی ہے، وضو کی حالت میں، نماز کے اندر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر

رہے ہیں، حملہ ہوتا ہے وہ ان کی شہادت کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے مصلائے نبوی پر شہادت دینا بلکہ انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ کے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے مالک نے دعا قبول کر لی۔ جنت البقع میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی؟ مگر نہیں۔ دینے والے کی دین زیادہ..... امید سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ کہاں دفن ہونا نصیب فرمایا، اپنے محبوب کے قدموں میں روضہ ہے انور کے اندر دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اس سے مانگ کر تو دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اس کی دین کیا ہے۔ وہ امیدوں سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ بڑا قدر دان ہے..... اللہ اکبر کبیرا!

بگڑے بندے کا انتظار:

آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا بچھڑ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ بے چاری روئی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ اس کو راتوں کو غیند نہیں آتی اور ذرا اونگھ آجائے اور دروازہ ہوا کی وجہ سے آواز دے تو وہ انٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آگیا۔ ماں کو میئے کا انتظار اتنا ہوتا ہے۔ مگر ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ بچھڑے میئے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا کہ بگڑے بندے کا انتظار اس کا پروگار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا یہ بگڑا ہوا بندہ کب میرے دروازے پر واپس آجائے مانگنے کا وقت ہے۔

اللہ کے در کو تھامے رکھیے:

یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہمیں ملتا ہے تو اللہ کے در سے ملتا ہے اور کہیں سے کچھ نہیں ملتا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جس کتے کے گلے میں پٹے کا نشان ہوتا ہے وہ ہر طرف پھرتا رہتا ہے کوئی روٹی کا نکڑا نہیں ڈالتا، ہر بندہ کہتا ہے کہ اپنے مالک کے دروازے پر جا کر کھائے گا۔ جس کتے کے گلے میں پٹے پڑ جائے اسے کوئی نکڑا نہیں

ذالتا۔ ہمارے گلے میں

تو مکلمے کا پسہ پڑا ہوا ہے، ہمیں دنیا سے کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ صرف ایک ہی در سے ملتا ہے۔ پرانی کملی کو کوئی ہاتھ نہیں ذالتا۔ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے تیری دعا کو کیا ہوا؟

کفر آج باشیں کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے مانگنا نہیں آتا۔ اپنے اللہ سے مانگیے! پھر دیکھیے اللہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سعادتیں عطا کرتے ہیں۔ آپ اسی کیفیت کے ساتھ مانگیے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ یہ سب آپکی رحمت کے سہارے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کی چوکھت پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آج آپ کو منا نہیں لیں گے۔

خندستی کے جو عالم میں میں گھبرا تا ہوں

ہر در غیر پر جاتے ہوئے کتراتا ہوں

ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی

شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کھلا تا ہوں

اے اللہ! بندے آپ کے کھلا میں اور در غیر پر چلے جائیں، بس آپ ہی سے مانگیں گے۔

تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے

تھہارے در سے ہی لوگی ہے

اپنے رب کو منا لیجیے۔ اللہ سے اللہ کو مانگ لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا

قرب، اپنی رضا اور اپنی لقانصیب فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

وَآخِرُ دُعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مکتبہ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

﴿مکتبہ الفقیر الاسلامی ثوبہ روڈ، بائی پاس جھنگ 047-7625454﴾

﴿داراللطائعہ، نزد پرانی شیکھی، حاصل پور 062-2442791﴾

﴿ادارہ اسلامیات، 190 آنکلی لاہور 7353255﴾

﴿مکتبہ مجددیہ، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور 042-7231492﴾

﴿مکتبہ سید احمد شہید 10 الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور 042-7228272﴾

﴿مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور 041-7224228﴾

﴿مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان 061-544965﴾

﴿مکتبہ دارالاخلاص قصہ خوانی بازار پشاور 091-2567539﴾

﴿مکتبہ الشیخ 3/445 بہادر آباد کراچی 0214935493﴾

﴿دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی 021-2213768﴾

﴿مکتبہ علیہ، دوکان نمبر 2 اسلامی کتب مارکیٹ بنوی ناؤں کراچی 021-4918946﴾

﴿کتبہ حضرت مولانا یحییٰ زوالنعت احمد علی العالی میں بازار، سڑائی نور گل 09261-350364﴾

﴿حضرت مولانا قاسم منصور صاحب شیخ مارکیٹ، مسجد امام بن زید، اسلام آباد 051-2288261﴾

﴿بلطف اللہ عزیز، محبوب شریعت، ذخیر مستقیم روڈ، ہجرود عالیٰ موڑ، پشاور روڈ، راولپنڈی 03009834893﴾

051-5462347

مکتبہ الفقیر 223 سنت پورہ فیصل آباد